

فُضُولُ الْحُكْمِ

مطوّع

از

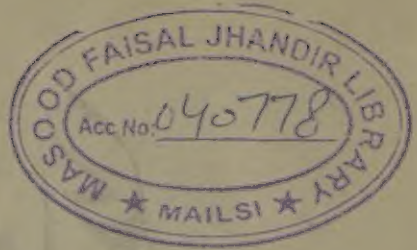
شیخ اکبر مجی الدین محمد بن علی الهاتنی الأندلسی الدمشقی

ترجمہ

از مولانا محمد عبد القادر صاحب صدیقی

نذیر ستر پبلشرز © ۲۰۰۷ء اردو بازار لاہور

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

پبلشرز _____ نذیر حسین

نذیر سنز پبلشرز، ہم اسے اُردو بازار لاہور

مطبع _____ آر۔ آر پرنٹرز۔ لاہور۔

قیمت _____ 75/- روپے

مُقَدِّمَةٌ

ترجمہ

فصوص الحکم

فہرستِ سائین

فصوص الحکم (اردو)

صفحہ	نام فص	عدد فص
۳	۲	۱
۱	فص آدمیہ	۱
۲	فص شیشیہ	۲
۴۳	فص لوحیہ	۳
۷۱	فص ادرسیہ	۴
۸۵	فص ابراہیمیہ	۵
۹۷	فص اسحاقیہ	۶
۱۱۹	فص اسماعیلیہ	۷
۱۳۵	فص یعقوبیہ	۸
۱۴۷	فص یوسفیہ	۹
۱۶۳	فص ہودیہ	۱۰
۱۸۳	فص صالحیہ	۱۱
۱۹۷	فص شعیبیہ	۱۲
۲۱۵	فص لوطیہ	۱۳

صفحہ	نام قص	عدد قص
۳	۲	۱
۲۲۹	قص عزیزیہ	۱۲
۲۴۹	قص نیسویہ	۱۵
۲۸۱	قص سلیمانیہ	۱۶
۳۰۵	قص دباؤ دیہ	۱۷
۳۲۱	قص یاسیہ	۱۸
۳۲۹	قص الوبیہ	۱۹
۳۴۱	قص بحیویہ	۲۰
۳۴۷	قص ذکر دیہ	۲۱
۳۶۱	قص الیاسیہ	۲۲
۳۷۳	قص لقمانیہ	۲۳
۳۸۱	قص مارونیہ	۲۴
۳۹۳	قص موسویہ	۲۵
۴۱۹	قص خالدیہ	۲۶
۴۲۳	قص محمدیہ	۲۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه

الفقیہ الی اللہ عبد القدیر محمد بن محمد الصدیقی
 سابق صدر شعبۂ دینیات کلتیہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن، ناظرین کرام کی
 خدمت عالیہ میں عرض پرداز ہے کہ اللہ المنۃ جامعہ عثمانیہ سرقاہا اللہ الی
 ذہن و الکمال میں ہر علم و فن کی تعلیم جاری ہے۔ جو مفید کتابیں اردو میں
 پہلے سے موجود ہیں، وہ نصاب تعلیم میں داخل کر لی جاتی ہیں۔
 جن سے اردو کا خزانہ خالی ہے وہ جو توسط سررشتہ تالیف و ترجمہ
 تیار کر لی جاتی ہیں۔ ان کا قاعدہ صرف طلبہ جامعہ عثمانیہ تک محدود
 نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستان اور اردو زبان اُن سے مستفید ہوتی ہے۔
 چونکہ نصاب فلسفہ اسلام میں کتاب قصوص الحكم
 لشیخ الاکبر محمد بن علی الحاتمی الاندلسی الدمشقی رحمۃ اللہ
 تجویز کی گئی۔ لہذا اس کے ترجمے کی ضرورت داعی ہوئی۔ چنانچہ اس
 کام کے لیے فقیر کو انتخاب کیا گیا۔ معلوم ہے کہ اس کتاب کا حال
 کیا ہے بظاہر بدکشی و بیداری بدکشی و بیداری بدکشی و بیداری۔

مگر فقیر نے تو کلت علی اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو درجہ اتمام تک پہنچا دیا۔ اس ترجمے کے کیا کیا خصوصیات ہیں مقدمے سے اجمالاً اور اصل کتاب سے تفصیلاً معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مثل اصل کتاب کے اس ترجمہ و شرح کو قبول عام عطا فرمائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نام مع ولادت	الشیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الطائی الحاتمی۔ یہ قبیلہ بنی طے اور حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں۔
ولادت	سترھویں رمضان سن ۷۳۵ھ میں تولد ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت "نعمت" ہے۔
مولد	مریضہ از متعلقات اندلس یا اسپین یا ہسپانیہ۔
وفات	بائیس ربیع الثانی ۸۰۳ھ میں اس جہان فانی سے جہان باقی کی طرف توجہ کی۔ آپ کا سال وفات مصاحب الارشاد سے نکلتا ہے۔
مزار	آپ کا مزار دمشق شام میں ہے۔ مزار پر نہایت عمدہ گنبد ہے، اور ایک بہت عمدہ مسجد اس سے ملحق ہے۔ یہ مزار محلہ صالحیہ میں ہے۔ پاس قاسون پہاڑ ہے جس پر غار اہل کہف ہے۔ اس پہاڑ پر ہابیل کا خون بھی بتاتے ہیں۔

طریقہ کتب سیرہ

سید المرسلین حبیب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -
 وعنہ الامام مظہر العجاائب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا الحسن البصری رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا ابو محمد الحسین رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا داؤد الظاہی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا معروف الکرخی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا الشری السقطی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا سید الطائف ابو القاسم بنید الیغدادی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا ابو بکر محمد بن خلف الشیبلی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا عبد العزیز بن الحارث التمیمی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا عبد الواحد بن عبد العزیز التمیمی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا ابو الفرج محمد بن عبد اللہ الطبرسی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا علی بن احمد البسکاری رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا ابوسعید المیارک بن علی المخزومی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا ابو محمد الغوث الاعظم محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ سیدنا ابو السعود ابن الشیبلی رضی اللہ عنہ -
 وعنہ الشیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد الاندلسی الدمشقی المشہور بالشیخ الکبری رضی اللہ عنہ -

شیخ کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے

سیدنا مرآۃ اللغات واول التعلیقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 وعنہ الامام الہمام اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا الشیخ الحسن البصری رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا فضیل بن العیاض رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سلطان ابراہیم بن ادہم البلیخی رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ ابو علی شقیق بن علی بن ابراہیم رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو تراب عسکرن الحصین الغنشی رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو عمر والاصطخری رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا جعفر الحدادی رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو عبد اللہ بن الحقیف رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا الحسن الاکار رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو اسحاق بن شہریار المرشد رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو الفتح محمود بن احمد بن علی رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو الحسن علی بن محمد البصری رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ سیدنا ابو الفتح محمد بن قاسم الفاسی العدل رضی اللہ عنہ۔
 وعنہ شیخ الاکبر محی الدین بن علی العزنی الطائی الاندلسی الدمشقی رضی اللہ عنہ۔

شیخ کے معاصرین

الشیخ شہاب الدین عمر القسطلی السہروردی رضی اللہ عنہ۔

الشیخ ابو عبد الدین الکرامی رضی اللہ عنہ۔

الشیخ صدر الدین القونوی رضی اللہ عنہ۔

الشیخ مؤید الدین الجندی رضی اللہ عنہ۔

الشیخ عمر بن فارص البکری المصری رضی اللہ عنہ۔

الشیخ فخر الدین العراقي رضی اللہ عنہ۔

شیخ کے آخر زمانے میں جلال الدین سدیقتی رومی رحمۃ اللہ علیہ۔

شارحین فصوص الحکم

عربی میں حسب ذیل شرح فصوص الحکم میری نظر سے گزری ہیں :-

شیخ مویّد الدین بن محمود الجندی -

شیخ صدر الدین القونوی -

داؤد بن محمود الرومی القیصری -

نور الدین عبد الرحمن جامی -

عبد الفتی التاٹلسی -

الکاشانی -

فارسی شرح : نعمت اللہ شاہ ولی -

مولوی احمد حسین کان پوری -

اردو ترجموں میں : عبد الغفور دوستی

مولوی سید مبارک علی - جو حضرت شاہ فیح الدین دہلوی

کے ترجمہ قرآن کے ہمزنگ ہے -

مجھے سب سے زیادہ فائدہ و مدد قیصری و جامی سے ملی ہے -

مختلف شرح کے دیکھنے سے ایک حد تک کتاب کی تصحیح ہوتی ہے -

مگر مجھے شرح قیصری ایسی ملی جو کسی باہر عالم نے اُس کو صحیح کیا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ

فصوص الحکم کی جو شیخ کے مصنفات میں اوسط حجم کی کتاب ہے۔ اس لیے اہمیت پیدا ہو گئی ہے کہ شیخ نے مکاشفہ میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اُن کو دی ہے اور اُس کے ظاہر کر لے کی اجازت بھی دی ہے۔

فصوص الحکم میں شیخ قرآنی شریف میں انبیاء کے قصوں اور اُن کے حالات میں جو کچھ آیا ہے۔ اُن سے یا تو بطور تفسیر کے یا بطور اعتبار کے مسائل توحید و تصوف کو استنباط کرتے ہیں۔ شارحین اس کتاب سے ایسے مرعوب ہیں کہ آیات قرآنی کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر شیخ کے قول کی تاویل نہیں کرتے۔ نہ اُن کے عقاید سے جو فتوحات مکیہ کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں، توفیق و تعلیق دینے کی سعی کرتے ہیں۔

دوسرے شارحین کے برخلاف فقیر شیخ کے قول کی تاویل کرتا ہے۔ اوسان کے عقاید کے ساتھ توفیق دیتا ہے۔

شیخ کے تصنیفات

— — — — —

عقیدہ المستوفیہ

عقیدہ مختصرہ

عقائد مغرب

تصنیفہ الیلا و رات العینیہ

القول المفید

کتاب تاج الرسائل

کتاب الثمانیہ و الثمانین و ہو کتاب الازل

کتاب الجلالہ

کتاب ما اتی بہ الوارد

کتاب النقیب

کتاب الیاد ہو کتاب الہود

میسوعہ رسائل ابن العربی

مراتب الوجود

مواقف النجوم

فتوحات مکیہ

چا بڑی بڑی جلدوں میں ہے۔

نقش النصوص

تفسیر صغیر

تفسیر کبیر

اس کی شرح مولانا جامی نے کی ہے اور
 اس کا نام نقد التصوص ہے یہی ملتی ہے
 جو مطبوعہ مصر ہے، عام طور سے ملتی ہے۔
 جو نسخے ہیں کہ فرانس کے کتب خانے میں
 قلمی ہے۔

کتب مندرجہ بالا کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہیں۔ اور ان میں کی
 بہت سی کتابیں خود فقیر کے پاس بھی موجود ہیں۔ ان کے سوا شیخ کی
 بہت سی تصنیفات ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔

طریق ترجمہ و شرح

لوگوں کو شیخ کی طرز تحریر سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ بعض اُن کو قطب معرفت سمجھتے ہیں۔ اور قرآن شریف کی آیتوں کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر شیخ کے اقوال کی تاویل نہیں کرتے اور بعض اُن کے بعکس شیخ کی تکفیر میں بھی تفسیر نہیں کرتے۔

بعض نادان یوں پانڈہ شیخ کے فلسفہ یا حکمت کو فلاحون کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ مگر اُن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمام کتاب جنید بغدادی، ابو یزید بسطامی، بہیل بن عبد اللہ رستری کے اقوال اور آیات قرآن مجید و احادیث شریف سے بھری پڑی ہے۔ اور اپنے کشف کا بھی جابجا ذکر کرتے ہیں۔ مگر اس میں افلاطون کا کہیں، ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے۔

اول تو یہ ثابت ہی کیا ہوا ہے کہ فلسفہ افلاطون کی کتاب شیخ کو چینی بھی ملتی۔ کسی دشمن مسلمانان نے لکھا دیا کہ شیخ نے افلاطون سے لیا۔ اور مقلدوں کے لیے بس آیت اترائی۔ ظالم اثراتے ہیں کہ امام بو حنیفہ نے رومن لا سے لیا۔ یا توراۃ الزہیر وال سے لیا۔ اُن کو معلوم نہیں کہ عقاید و فقہ کے اصول ہیں کیا۔ یہاں قرآن و حدیث کی شرح و تفسیر تو ہو سکتی ہے۔ اُن سے احکام مستنبط کیے جاتے ہیں۔ مگر اُن کے خلاف ایک مسئلہ بھی

چل نہیں سکتا۔ یہ محال ہیں واقفیت میں۔ بحال علم و تحقیق کا ادعا ہے مجھ و دشمنوں کے کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ دوستوں کے دشمنوں کا ساتھ دینے سے ایذا ہوتی ہے۔

فقیر کی عادت یہ ہے کہ ہر نفس سے پہلے ایک تمہید لکھتا ہے۔ جس میں نفس مسئلہ کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں دوسرے ائمہ فن کا اختلاف ہو تو وہ بھی لکھ دیتا ہے۔

چونکہ فن تصوف میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور مختلف حضرات نے ایک ہی معنی کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا ہے۔ لہذا فقیر بھی ایک ہی وقت متعدد الفاظ و اصطلاحات لکھ دیتا ہے اور ان کے معنی بھی بتا دیتا ہے۔ تاکہ طالب کے کان آشنا ہو جائیں اور مختلف کتابوں کے مطالعے کے وقت کسی قسم کی پریشانی واقع نہ ہو۔ اگر ہمیں قرآن شریف کی آیت آجائی ہے، تو اول تفاسیر کے مطابق ان کا ترجمہ کرتا ہے پھر شیخ کے اعتباری معنی بیان کرتا ہے۔ اعتباری معنی کیسے ہوتے ہیں اس کو اجمالی طور سے آئندہ بیان کر دے گا۔

فقیر کو شش کرتا ہے کہ شیخ کے مختلف اقوال میں تناقض یہاں نہ ہو۔ ہر قول کا عمل بیان کر دیتا ہے۔ فتوحات الیہ سے شیخ کے عقائد کا بھی ترجمہ کر دیا ہے۔ تاکہ دوسرے اقوال کا مرجع ہو سکیں۔ اور ان کے مطابق تاویل ممکن ہو۔

شیخ کے کلام میں سبکدزدی مشاغلہ ہے۔ مشاغلہ عربی زبان میں بھی ہے اور دوسری زبانوں میں بھی۔ اشعار میں بھی ہے اور نثر میں بھی کلام اللہ میں بھی ہے۔ اور دوسروں کے کلام میں بھی۔

مشاکلا کیا ہے ایک لفظ پہلے بتاتا ہے اور اپنے اصلی معنی میں رہتا ہے۔ پھر وہی لفظ دوبارہ آتا ہے۔ اور اس سے دوسرے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کہے تم نے مجھ سے خیانت کی۔ بے ایمانی دیکھو کیسی خیانت کرتا ہوں۔ یعنی خیانت کا انتقام لیتا ہوں

عرب شاعر کہتا ہے ۔

قُلْتُ اَطْبَعُوا لِي جَبَّةً وَ قَمِيصًا قَالُوا اقْرَحْ شَيْئًا فَخِذْ لَكَ جَفَّةً

لوگوں نے کہا کچھ کھانے کی فرمائش کرو ہم اُس کو اچھی طرح سے پکائیں گے۔ میں نے کہا ایک جبتہ و قمیص پکاؤ۔ یعنی ایک جبتہ و قمیص ہی دو۔ قرآن مجید میں ہے ۔ وَ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انھوں نے مکر کیا اور اللہ نے اُس کی سزا دی ۔ اللہ مکرکاروں کو سزا دینے والوں میں بہت سخت ہے ۔ شیخ کہتے ہیں نبی عبدنی و عبدہ حتیٰ تعالیٰ کے صفات اضافیہ ۔ مثلاً رزاق ۔ معطی ۔ رب کو اپنے ظہور میں عین کی ضرورت ہے ۔ اور عید تو اپنے رب کی طرف وجود میں اور تمام قوتوں میں محتاج ہے ہی ۔ ایسی صورت میں فقیر لفظی ترجمہ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا ۔ بلکہ مراد ہی معنی بیان کرتا ہے ۔ تاکہ سونے ادنیٰ کی صورت بھی پیدا نہ ہو ۔

شیخ جب ایک دفعہ ایک مسئلے کو جامع مانع اور قیود و شرائط لگا کر بیان کر دیتے ہیں ؛ تو طالب پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اُس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے لگا ۔ اور بار بار شرائط و قیود نہیں لگاتے ۔ مثلاً ایک دفعہ لکھ دیا کہ موجود بالذات خدا کے سوا کوئی نہیں ۔ سب ماسوا اللہ موجود بالعرض ہیں ۔ پھر کہیں لکھ دیں گے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں ۔ یعنی بالذات کوئی نہیں ۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ۔ کہ حقایق اشیا باطل ہیں ۔ عید و عیب میں کوئی فرق نہیں ۔

ادیبوں کی عادت ہے ۔ کہ کمزور اور ناقابل لحاظ شے کو بمنزلہ عدم کے سمجھتے ہیں ۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے سوا دینے والا سہی کون ۔ یعنی آپ کے جو دو سخا کے مقابل دو سروں کی داد و دہش ناقابل ذکر ہے ۔ بیچ پوچ ہے ۔ اسی طرح خدا کے بالذات وجود و قوت کے مقابل بندہ دل نما وجود اور قوتیں ناقابل شمار ہیں ۔ حکم عدم میں ہیں ۔ ادبی جملے میں جو لطف ہے ۔ وہ منطقی تفسیر میں کہاں ۔ ہر جگہ منطقی لطف سخن کرنا بود

کر دیتی ہے۔

بعض الفاظ کے خود لغت میں مختلف معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً عین۔
آفتاب۔ ذات۔ طلا۔ یعنی سونا۔ چشمہ۔ آنکھ۔ گھٹنا۔ ایسے لفظ کو مشترک
کہتے ہیں۔ بعض لفظ کے معنی لغت اور زبان میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور
عرف۔ شرع یا اصطلاح خاص میں کچھ اور۔ مثلاً پیغامبر۔ پیغام لانے والا۔
اور عرف شرع میں۔ وہ خدا کا معصوم و ممتاز بندہ، جو پیغام الہی اس کے
بندوں کے پاس لاتا ہے۔ رسول کی بھی یہی حالت ہے۔ وحی۔ اخبارہ
الہام۔ رسول پر نازل ہونے والے احکام و وحی الی النخل شہد کی
لکھی کے دل میں ڈالا و اوحینا انی امہ موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو
الہام کیا۔ نبی۔ یا خیر واقف۔ پیغمبر خدا۔ ان سب مقامات میں قرآن سے
معنی متعین ہوتے ہیں۔ بعض جگہ شیخ نے بھی کالفاظ واقف و خبردار
کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ نہ کہ معنی پیغمبر و صاحب نبوت۔ مخالفوں کو
موقع مل گیا کہ شیخ خاتم النبیین کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے جاری رہتے
کے قائل ہیں۔ ایسی صورت میں فقیر مترجم مسئلے کو صاف کر دیتا ہے کہ
یہاں شیخ نے اس لفظ کو لغوی معنی میں مستعمل کیا ہے۔ نہ کہ عرفی شرعی
معنی میں۔ فصوص میں اس قسم کے متعدد مقامات ہیں شیخ کے عقائد نامے
سے زیادہ کنسا قرینہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ
اصطلاحی شرعی۔

بعض دفعہ متضاد الفاظ معاً استعمال کرنے سے لطف کلام
بڑھ جاتا ہے مثلاً ہوا الاول والاخر والظہر والباطن۔ مجبوراً
فقیر مترجم کو وجہ اعتقاد و لحاظ دکھانی پڑتی ہے۔ مثلاً وہ اول ہے
بلحاظ احدیت و ذات کے اور آخر ہے بلحاظ احدیت و اسما
و صفات کے۔ وہ ظاہر ہے بلحاظ آثار کے۔ اور باطن ہے بلحاظ اعتبار
کنہ حقیقت کے۔ غرض کہ فقیر مترجم کو ہر امر کی وجہ بیان کرنی پڑتی ہے۔
شیخ بجزت اعتبار کو مستعمل کرتے ہیں۔ ایک شخص کے قول کو یا

شعر کو اپنے حسب حال منی پر ڈھال لینا اختیار ہے۔ حضرت سلطان العاشقین شیخ عمر بن فارض کبریٰ کا دیوان شہور ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کا قصیدہ حمیریہ اور تالیف الکبریٰ معروف ہے۔ بڑے بڑے فاضلوں نے اس کی شریں لکھی ہیں۔ ان میں سے مولانا عبدالحق جلیانی کی بوا مع مطبوع و مستأجل ہے۔ اس سے ہر شعر کو حقانی معانی پر ڈھال لینے کی طرف راستہ ملتا ہے۔ کونسا نادان سمجھ سکا کہ سلطان العاشقین شراب حواری تھے۔ اور ام المیناؑ کی ثنا خوانی کرتے تھے۔ اور مرزا عبد القادر غیل۔ یا خاجہ شمس الدین حافظ کا مقسود شراب سے ام المیناؑ تھا۔ اس سے مراد جوش محبت ہے۔ ایسی محبت کی ہڈیاں تلک باقی نہیں۔ کونسا شاعر اس خاص مرد خاص معرست پر شعر کہتا ہے۔ محبتوں سے مراد عاشق ہے اور لیلیٰ سے مراد محبوب ہے۔ میں نے حکیم عمر بن برہم نیام کے چند رسائل کے ترجمے کیے ہیں۔ بڑا مذہبی محب خدا و رسول شخص ہے۔ اُس کو تو لوگوں نے ایسا شری کیا کہ بنا دیا کہ توبہ جلی۔ ہر رباعی کے متعلق اس کے منظر کی تصویر بنا دی اس پر جھوٹی ہمانیاں بھی کٹی ہیں۔

ایک بزرگ ماتمق میں تسبیح لیے خلوت گاہ میں بعض اسمائے الہیہ کی زکوٰۃ دے رہے تھے۔ ان کی خلوت گاہ کے قریب دو عورتیں گفتگو کر رہی تھیں۔ ایک نے پوچھا تو نے آج کیا کیا۔ دوسری نے بتایا کہ اتنے روپے۔ پہلی نے مصارف پوچھے۔ دوسری نے چند مصارف بتائے۔ پہلی نے کہا۔ کیوں تو نے اپنے یہ روپے نہیں دیے۔ دوسری نے کہا۔ حساب دوستانہ در دل۔ یہ سننے ہی اس خلوت نشین صاحب نے تسبیح توڑ دی۔ ارٹھ کھڑکے ہوئے کہ حساب دوستانہ در دل نہ کہ در تسبیح

بعض حضرات نے قرآن مجید سے اعتبار لینا اور ہر مسئلہ حل کرنے کے اصولوں میں رسالے لکھے ہیں۔ شیخ نے بھی آیات قرآنی سے اعتبارات

پیدا کیے ہیں۔ وہ تفسیر قرآن شریف نہیں ہیں۔ تفسیر سمجھنا اور شیخ سے
 روزانہ ظلم بنے ظلم سے سخن شناس نئی دہرا خطا میں جا ست۔ شیخ
 اعتبار آیتے ہیں، مگر موسیٰ قلب سلیم اور ہارون عقل مستقیم فرعون بنی
 کے پاس تبلیغ حق کرنے کو پہنچے۔ توحید الہی کی طرف دعوت دی۔ وہ
 سرکش بھلا کیا مانتا تھا۔ موسیٰ قلب سلیم نے چند آثار قدرت الہی و معجزات پر
 متوجہ کرایا اور معجزے دکھائے۔ اُس نے بھی چند قوتِ اِزدی کے کرتہوں
 کے ساحروں کو پیش کر دیا۔ موسیٰ قلب سلیم کے عصا کے سامنے وہ کیا ٹھیر سکتے تھے
 قوتِ اِزدی کے کرتب بھی روحانیت کی جنس سے تھے۔ اُنہوں نے
 آثار قدرت الہی دیکھ کر حق المعبود کے سامنے سر جھیکا دئے۔ فرعون نفس
 چونکہ روحانیت سے نا آشنا تھا۔ اُس نے نہ سمجھا اور نہ مانا موسیٰ قلب سلیم
 مع متبعین خیالاتِ طیبہ، فرعون نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے
 دریائے وحدت حق میں سے پار نکل گئے، اور سرزمین بقا بقدرت
 پہنچ گئے۔ فرعون نفس نے اپنے خطرات و اہیمہ کے لشکر کے ساتھ اُن کا
 تعاقب کیا۔ دریائے وحدت میں ڈوبنے لگا تو چلا، ٹھاکہ میں بھی
 موسیٰ قلب سلیم و ہارون عقل مستقیم کے رب پر ایمان لا تاہوں۔ لہذا
 فرعون نفس ایمان کے ساتھ ظاہر و مطہر فنا ہو گیا۔ آگے بقا بائندہ کی سرزمین میں
 قلب سلیم اور عقل مستقیم تو رہے ہیں۔ مگر نفس اور اُس کے وساوس
 و خطرات کا بالکل پتا نہیں۔ یہ تفسیر نہیں ہے اعتبار ہے۔

اعتبارات کے مقامات میں فقیر مترجم، ادل تفسیر کرتا ہے۔
 پھر اعتبار بتاتا ہے۔ تاکہ کوئی نادان اعتبار کو تفسیر نہ سمجھے۔ یہ عجیب
 بات ہے کہ اعتبارات بھی جس قدر آیات قرآن مجید سے حاصل
 ہوتے ہیں کسی اور کلام سے نہیں ہوتے۔ قرآن مجید تو اس حیثیت
 سے ہی مجزہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔
 شیخ ناجی مختلف علوم مثلاً ہیئات، منطق، کلام کے مسائل کی طرف اشارہ
 کر دیتے ہیں۔ ترجمے میں ان مسائل کی توضیح کرنی پڑتی ہے۔

عقاید شیخ اکبر

شیخ فتوحات مکیہ جلد اول صفحہ (۳۶) میں فرماتے ہیں۔

اے میرے برادران و احباب اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے۔
 تم کو گواہ بنا رہا ہے عبد ضعیف مسکین جو ہر آن ہر لحظہ فقیر و محتاج الی اللہ ہے۔
 وہ اس کتاب کا مصنف و منشی ہے۔ وہ تم کو اپنے نفس پر گواہ کرتا ہے۔
 بعد اس کے کہ وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو اُس کے فرشتوں کو، اور تمام
 حاضر و مستقبلین کو، اور جو سنیں اُن کو بھی اپنے قول و عقیدے پر شاہد
 بنا رہا ہے کہ

اللہ ایک ہے۔ الوہیت میں اُس کا ثانی نہیں۔ وہ بیوی بچوں سے
 پاک ہے، منزہ ہے۔ وہ سب کا مالک ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں،
 بادشاہ ہے۔ اُس کا کوئی وزیر نہیں، صانع ہے اُس کو کوئی تدبیر سمجھانے والا
 نہیں۔ وہ بذاتہ موجود ہے۔ وہ کسی موجد کا محتاج نہیں۔ اللہ کے سوا
 جتنی چیزیں ہیں، اپنے وجود میں سب اُس کے محتاج ہیں۔ پس تمام عالم
 اُس سے موجود ہے۔ وجود بالذات و منفہ سے صرف وہ موصوف ہے۔

وہ عرض نہیں ہے کہ اُس کی بقا مستحیل ہو۔ وہ جسم نہیں ہے کہ اُس کے لیے جہت اور مقابلہ ہو۔ وہ چہات و اقطار سے مقدس و پاک ہے۔ اُس کا دیدار دل سے بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں سے بھی۔ جب چاہتا ہے اپنے عرش پر بستوی و جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس استوا سے اللہ کی جو مراد ہوگی اُس پر ایمان رکھتا ہوں۔ عرش و ماسوا کے عرش حق جل و علای سے قائم ہے دنیا بھی اُسی کی ہے آخرت بھی اُس کی۔ اول آخر رب سب سب کا ہے۔ اُس کا شمع معقول نہیں۔ اُس کی بے نقیری مجبوں نہیں۔ زمانہ اُس کو محدود نہیں کرتا۔ مکان اُس کو بلند نہیں کر سکتا۔ وہ اُس دم بھی تہا جب مکان نہ تھا۔ وہ جیسا تھا و جیسا ہی رہا اور رہے گا۔ مکان اور ممکن دونوں کو اُس نے پیدا فرمایا۔ زمانہ کو بھی اس نے پیدا کیا۔ وہ فرماتا ہے میں ایک ہوں۔ زندہ ہوں۔ مجھے حفاظت مخلوقات دشوار نہیں۔ اُس کی کوئی صفت ایسی نہیں جو حسنات کے پیدا کرنے میں پہلے سے نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ ہے، کہ حوادث اس میں حلوں کریں۔ یا اُس کے صفات اس کے بعد پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات سے پہلے ہو۔ کیونکہ یہ قبل و بعد زمانے کے خلاف ہے۔ جو اُس کا مخلوق ہے۔ وہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ تھی۔ وہ قیوم ہے۔ اُس پر سب کا قیام و دار و مدار ہے۔ وہ کبھی نہیں سوتا۔ وہ تبار ہے۔ اُس کی حاجت عزت تک کسی کی رسانی نہیں۔ اس کا مثل کوئی نہیں۔ اُس نے عرش پیدا کیا۔ اور اس کو سعادت کی حد بنایا۔ اُس نے کبھی پیدا کی لیست زمین اور بلند آسمانوں سے اُس کو وسیع تر پیدا کیا۔ اُس نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔ اپنے قلم کے مطابق قلم سے لکھو یا۔ اُس نے ابلیس کی سابقہ نمونے کے عالم کو پیدا کیا۔ مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور ان کو جنت بھی کر دیا۔ ارواح کو اجساد میں بند بنا کر اُتارا۔ اور ارواح کو اجساد میں جن میں روح اترتی ہے اپنا خلیہ نہ بنایا۔ آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اپنی قدرت سے انسان کا مطیع فرما دیا جو ذرہ حرکت کرتا ہے، اُس سے اُسی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سب کچھ

اُس نے پیدا کیا۔ اُس کو کسی کی حاجت نہ تھی۔ اُس پر اُن کے پیدا کرنے کو کسی نے واجب نہیں کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے اُس کو ن سب کا علم تھا۔ ہذا وہی اول ہے وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہ شے پر قادر ہے۔ سب کو علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تمام اشیاء کے عدد سے وہ واقف ہے۔ وہ رازوں کو اور خفی تر چیزوں کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت اور نیلے سے چلنے والی چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ سب کو جانتا ہے۔ جیسا کہ اُس نے پیدا کیا ہوا اُس کو کیوں نہ جانے گا۔ کیا خود خالق ہی ہوگا۔ دیگر مخلوق کو نہ جانے گا۔ وہ لطیف و خیر ہے۔ اشیاء کے پہلے اُن کو جانتا تھا۔ پھر اپنے علم کے موافق اُن کو پیدا کیا۔ جب علم کے مطابق اشیاء مخلوق ہوئے تو اُس کا علم متحد نہ ہوا۔ تمام چیزوں کو اتفاق و ضبط سے پیدا کیا۔ اُسی علم کے موافق تمام اشیاء کو مت کرتا ہے۔ اور اُن پر دوسروں کو عالم بناتا ہے۔ وہ تمام کلیات کو جانتا ہے جیسے وہ تمام جزئیات کا علم رکھتا ہے۔ اس سے بڑھا عقلمند سلیم و راسخ صمیم رکھنے والوں کا اتفاق و جماع ہے پس وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ جس چیزوں سے لوگ شکر کرتے ہیں اُن سے وہ غفل و ارفع ہے۔ اُس کی قدرت کسی شے سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اُس کا ارادہ متعلق ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ کسی شے سے متعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ اُس سے پہلے علم متعلق رہتا ہے۔ یعنی جان کر ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کر کے کام کرتا ہے۔ غفل محال سمجھتی ہے کہ بغیر علم کے ارادہ کرے اور پھر ناعلم منکر صاحب قوت و افتادہ بھی ہو۔ ترک نفس کی طاقت رکھتا بھی ہو۔ اسی طرح محال ہے کہ علم دار ارادہ و قوت سے چیزیں یا نئی باتیں جس میں حیات نہیں۔ اسی طرح محال ہے کہ صفات بنیذرات کے قیام ہیں۔ پس پہلے ذات کا مرتبہ ہے پھر صفاست کا صفات میں پہلے حیات ہے۔ پھر عالم پھر ارادہ پھر قدرت و کلام۔ اس سے معلوم ہوئی۔ تمام چیزیں ارادہ الہی ہی سے ہیں خواہ حاجت ہو

خواہ عصیاں خواہ فائدہ ہو خواہ نقصان - بندہ ہو یا آزاد - حیات ہو یا موت - حصول ہو یا قوت - دن ہو یا رات - اعتدال ہو یا میل - بر ہو یا مجسم - جنت ہو یا طاق - جوہر ہو یا عرض - صحت ہو یا مرض - خوشی ہو یا غمی - روح ہو یا جسد - روشنی ہو یا تاریکی - زمین ہو یا آسمان - ترکیب ہو یا تحلیل - کثیر ہو یا قلیل - صبح ہو یا شام - سبید ہو یا سیابی - سونا ہو یا جانا - ظاہر ہو یا باطن - متحرک ہو یا ساکن - خشک ہو یا تر - پوست ہو یا مغز - یہ سب جو متضاد بھی ہیں مختلف بھی، مثل بھی - سب تحت ارادہ حق جل و علا ہیں - یہ تحت ارادہ الہی کیونکر نہ ہوں گی - جب کہ اللہ ان کا ایجاد کرنے والا ہے - کیا بے ارادہ کام کرنے والا اختیار بھی ہو سکتا ہے - کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا - کوئی اس کے حکم سے پیچید نہیں پیچ سکتا - جس کو چاہتا ہے ملک حکومت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک و حکومت کو نکال لیتا ہے - جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے - جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے - جس کو چاہتا ہے گم راہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے - جو چاہا ہوا - جو نہ چاہا نہ ہوا - بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا - بندے کسی کام کا لکھارادہ کرتا ہے جب تک خدا نہ چاہے وہ کام نہ ہوگا - نہ اس کے کرنے کی استطاعت و قوت ہی پیدا ہوگی - پس کھو و ایمان طاعت و عصیاں اس کی مشیت و حکمت و ارادت سے ہیں - خدا نے تعالیٰ کا ارادہ ازلی سے عالم بالذات معدوم ہے - غیر موجود فی الخارج ہے - اگرچہ ذات الہی میں ثابت موجود ذہنی کے طور پر ہے - عالم کو خدا نے ایجاد کیا - مگر اس نے نہ فکر کی نہ جہل و عدم علم سے تدبیر کیا - اور نہ تشکر و تربت علم مجہول حاصل ہوا - وہ اس سے اعلیٰ ارفع ہے - اللہ نے عالم کو ایجاد کیا - تو اپنے علم سابق کے موافق اور ارادہ منقول ازلی کے فیصلے اور تعین کے مطابق، خواہ مکان ہو یا زمان یا کو ان یعتقی و بالذات ارادہ الہی کا ہے - وہ خود فرماتا ہے وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ

اللہ تعالیٰ نے علم کے موافق حکم کیا۔ ارادے کے موافق خصوصیتیں عطا کیں۔ اندازہ و تقدیر کے موافق ایجاد کیا۔ جو تحریک و ساکن۔ ہے جو عالم اعلیٰ و سفلی میں ناطق ہو گیا ہے۔ سب کو دیکھتا سنتا ہے۔ بعد اُس کی سماعت کا حجاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ قریب ہے۔ قرب، اُس کی بصارت کا حجاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ بعید ہے۔ دل ہی دل میں جو گفتگو کرو اُس کو وہ سنتا ہے۔ اتمہ کی رگڑ کی خفیف سی خفیف آواز سنتا ہے۔ سیاہ چیز کو امدھیری و ظلمت میں۔ پانی کو پانی میں دیکھتا ہے۔ نہ ریزش و امتزاج حجاب ہوتا ہے، نہ ظلمات و نور مانع۔ هو السميع البصير اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، مگر اس سے پہلے نہ وہ صامت تھا نہ ساکت۔ جیسا اُس کا علم۔ ارادہ اور قدرت قدیم ہیں۔ اسی طرح اُس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اپنے کلام کا نام تنزیل و زبور و تورات و انجیل رکھا۔ اس کا کلام نہ انسان کی طرح حرف ہے نہ صوت نہ نغمہ نہ لغات۔ بلکہ وہ خالق اصوات و حروف و لغات ہے۔ اُس کے کلام کے لیے نہ زبان کی ضرورت ہے نہ کوئے کی حاجت۔ جس طرح کہ اُس کی سماعت کے لیے نہ سوراخ گوش کی ضرورت ہے نہ کان کی جس طرح اُس کی بصر کے لیے نہ دیدے کی ضرورت ہے نہ پوئے کی۔ جیسے اُس کے ارادے کا مقام نہ دل ہے نہ دماغ۔ اُس کا علم نہ استعوار سے ہے نہ دلیل و برہان میں غور و فکر سے۔ نہ اُس کی حیات اُس بخار سے ہے جو امتزاج ارکان سے تجویف قلب سے نکلتا ہے۔ اُس کی ذات نہ قابل زیادت ہے نہ نقصان۔ سبحان اللہ وہ قریب بعید ہے۔ اُس کی سماعت عظیم ہے۔ اُس کے احسانات عظیم ہیں۔ اُس کا امتیاز تاثیر ہے۔ ماسوا اللہ اُس کے جو دو مخا سے فایض ہیں۔ اُس سے فضل و عدل باسط ہے قابض ہے۔ غامد کی پیدائش کو کمال عجیب و غریب بنایا۔ جب کہ اُس کو ایجاد کیا۔ اختراع کیا۔ اُس کا اُس کے ملک و سلطنت میں کوئی شریک نہیں۔ نہ اُس کے ملک میں کوئی اُس کے ساتھ

مذہب ہے نہ مشیر ہے۔ اگر اُس نے انعام عطا کیا، اور اچھا انعام عطا کیا تو یہ اُس کا فضل ہے۔ رزق میں مبتلا کیا، تو اُس کا عدل ہے۔ اپنے غیر کے ملک میں اُس نے تصرف نہیں کیا۔ کہ جو رستم کی اُس کی طرف نسبت کی جائے۔ کوئی اس پر غم نہیں لگا سکتا۔ اُسے جزع و فزع کرنا پڑے۔ ہر ایک اُس کے سلطانِ قہر کے ماتحت ہے وہ اپنے ارادہ و امر سے متصرف ہے۔ وہ نفوس تکلفین میں تقویٰ و فحور ڈالتا ہے۔ لوگوں کے گناہوں سے جس سے چاہتا ہے تجاوز کرتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے مواخذہ کرتا ہے۔ یہاں بھی اور روز قیامت میں بھی فضل کے موقع پر عدل نہیں کرتا اور عدل کے موقع پر فضل نہیں کرتا۔ عالم و دہم کیوں سے نکالا۔ اور ان کے دو درجے کیے پھر فرمایا۔ جنت کے لیے ہے اور جہنم اُس کی کیا پڑا ہے اور یہ دو رزخ کے لیے ہے اور جہنم اُس کی کچھ پروا نہیں۔ اس وقت اُس پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ کیونکہ اُس وقت اُس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ سب اُس کے اسماء کے زیر تصرف ہیں۔ ایک ٹہنی میں کے تو بلا انکیز اسماء کے ماتحت ہیں۔ اور ایک ٹمھی میں کے انعام و اکرام بخش اسماء کے ماتحت ہیں۔ اللہ سب کو خوش بخت کرنا چاہتا تو ہو سکتا۔ بد نصیب زنا چاہتا تو کر سکتا۔ مگر اُس نے ایسا نہ چاہا۔ ہوا وہی جیسا کہ اُس نے چاہا۔ لہذا اُن میں سے بعض شقی ہیں، بعض سعید۔ یہاں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے حکم قدیم میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ نمار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بظاہر یہ پانچ ہیں اور درحقیقت پچاس ہیں۔

میری بات بدل نہیں سکتی۔ میں بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا میرا تصرف میرے ملک میں ہے اور میری شیت میری ملک میں ہے اس کی ایک عاقبت ہے، جہاں تک بصارت کی رسائی ہے نہ بصیرت کی۔ اور نہ فکر و ضمیر کو اس سے واقفیت ہے۔ مگر یہ کہ اللہ کی موصیت اور رحمان کی سخاوت ان بندوں سے متعلق ہو جن پر توجہ خاص مینڈول ہے۔ اُس کے نظام نامے میں مکتوب ہے۔ ان سب سے معلوم ہو گیا کہ شانِ الوہیت نے یہ تقسیم کی ہے۔ اور اس میں حکمت قدیم ہے۔ سبحان اللہ اس کے سوا کوئی فاعل نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے۔

اُس کا کوئی خالق نہیں خلقکم وما تعملون اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے
افعال کو بھی لایزال عما یفعل وہم یسلون اُس کے کام پر کسی کو سوال کرنے کا
مقصد نہیں۔ بندوں سے جواب پُرس کرنا اُس کو حق ہے للہ الحجۃ البالغۃ
لو شاء لہلکوا جعین اللہ کی تحت تمام ہے۔ وہ چاہتا تو ہم سب کو
ہمایت کر دیتا۔

دوسری شہادت میں گواہ بنانا ہوں نیز اُس کے فرشتوں کو اور
تمام خلق کو اور تم کو اپنے نفس پر کہ میں توحید الہی کا قائل ہوں۔ نیز
اللہ سبحانہ کو گواہ بنانا ہوں اور فرشتوں کو اور تم کو اپنے نفس پر کہ میں
حضرت مصطفیٰ مختار و محبتی برگزیدہ خلائق و موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں پر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔
آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ سرفراز ہیں
شمع روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کچھ اُس کی تسبیح کی اللہ
کی امانت لو آپ نے ادا کیا۔ آپ نے حجۃ الوداع آخری حج میں تمام حاضرین
کے سامنے خطبہ پڑھا۔ آپ نے نصیحت کی، ڈر، ایسا دھمکایا خوشخبری دی
وعدہ و وعید فرمایا۔ گو آپ برت بھی رہے تھے۔ آپ کی نصیحت کسی سے خاص نہ تھی۔
یہ سب تجلیدِ واحد و صمد تھا۔ پھر آپ نے فرمایا: دیکھو کیا میں نے تبلیغ نہیں فرمائی
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے تبلیغ کی سب کچھ نبیوِ دیا۔ آپ نے
فرمایا اللہ تو گواہ رہا۔ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت جو کچھ عقاید و احکام
لائے ہیں، میں اُس پر ایمان لایا ہوں۔ میں اُس کا مومن ہوں۔ احکام نبوی
میں سے جن کو جانتا ہوں، جن کو نہیں جانتا سب پر ایمان ہے۔ میں ایسا
ایمان رکھتا ہوں جس میں نہ شک ہے نہ شبہہ۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ
وقت مقرر پر موت حق ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ قبر میں مشرک و کافر کا
سوال حق ہے۔ اجساد کا قبروں سے بعثت اور اٹھنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے سامنے عرض ہو پیش ہونا حق ہے۔ جوش کو حق ہے۔ میزان حق ہے اعمال ناموں کا
اُترا اُتھلنا حق ہے۔ صراط پر سے گزنا حق ہے جنت بھی حق ہے۔ دوزخ بھی حق ہے۔

بعض لوگوں کا جنت میں جانا اور بعض کا دوزخ میں جانا حق ہے۔ بروقیامت
 بعض لوگوں پر کرب و غم نہ ہونا بھی حق ہے۔ بعض لوگوں کو اس پریشانی
 کے وقت حزن و غم نہ ہونا بھی حق ہے۔ انبیاء - ملائکہ اور مومنین کی
 شفاعت بھی حق ہے۔ ارحم الراحمین کا سب کی شفا عتوں کے بعد بعض کو
 دوزخ سے نکالنا بھی حق ہے۔ بعض کبیرہ گناہ کرنے والے کناہکاروں کو
 دوزخ میں ڈالنا پھر نکالنا بھی حق ہے۔ خواہ شفاعت سے خواہ امتنان
 و احسان سے۔ مومنین و موحدین کا جنت میں دائمی نعمتوں میں ابد تک
 رہنا بھی حق ہے۔ دوزخیوں کا اب تک دوزخ میں رہنا بھی حق ہے۔
 کتب آسمانی اور انبیاء سے جو کچھ پہنچا ہے حق ہے۔ خواہ ہم کو معلوم ہو
 یا نہ ہو۔ یہ میری شہادت ہے میرے نفس پر یہ میری امانت ہے۔
 جس کے پاس یہ امانت پہنچے۔ اگر اس سے کوئی سوال کرے تو وہ اس کو
 ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو اس ایمان سے نفع بخشے۔ جب ہم
 اس دار فانی سے انتقال کریں اس پر ثابیت و قائم رکھے۔

شیخ کا فلسفہ

شیخ کے فلسفے یا تصوف کا دار و مدار ان اصول پر مبنی ہے۔
(۱) وجود بالذات حق تعالیٰ میں منحصر ہے۔ ماسوا اللہ کا وجود بالمرض ہے۔

ممكن کا بالمرض وجود (مست) ہستی حق ہی حقیقت ہے
(۲) وجود بمعنی مایہ الوجودیہ عین ذات حق ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا جلتے ہیں سب انتزاعی ہیں۔ ان کا وجود مستقل تو کجا۔ وجود انضمامی بھی نہیں ہے۔

خارج میں ہے اصل وجود (مست) علم میں ساری حقیقت ہے
(۳) اسمائے الہیہ نیز مکانات لاعین و لا غیوٹس یعنی ان کا نشا ذات حق ہے۔ اور بعد از تراغ و مفہوم ہونے کے غیر ہیں۔

ذات و صفت میں تفریق نہیں
منشا میں عینیت ہے
(۴) علم و معلومات حق یعنی ایمان ثابۃ کا مرتبہ قبل قدرت و ارادہ ہے۔ یعنی غیر مخلوق ہیں۔

کُن سے پہلے جو کچھ ہے (حُضرت) وہ مافوق القدرت ہے
 (۵) اعیان ثابتہ و حقایق اشیا، ظہور است اسمائے الہی کے
 امکانات ہیں۔ جن کو وجود خارجی کی بوتل تک نہیں پہنچی۔
 اعیان امکانات ہی ہیں (حُضرت) ان میں کب موجودیت ہے
 (۶) کُن سے پہلے مراتب داخلہ و الہی ہیں۔ اور کُن کے بعد
 مراتب خارجی و مخلوقات ہیں۔

(۷) اعیان ثابتہ مخلوقات و حقایق کونیہ و طبائع ممکنات پر
 اسما و صفات الہی کی تجلی ہوتی ہے۔ یایوں کہو کہ علم کے ساتھ قدرت الہی
 ملتی ہے۔ تو ان دونوں کے ملنے سے جو چیز نمایاں ہوتی ہے۔ وہ
 مخلوقات و ممکنات ہیں۔

عین سے جب کُن ملتا ہے (حُضرت) حادث ساری خلقت ہے
 (۸) اعیان ثابتہ و حقایق ممکنات پر ویسی ہی تجلی ہوتی ہے۔
 جیسا اُن کا اقتضا ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم (حُضرت) جس کا جیسی لیاقت ہے
 وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے۔
 (۹) حقیقت کلی پر تجلی کلی، اور حقیقت جزئی پر تجلی جزئی
 ہوتی ہے۔

قدر وسیع آئینہ (حُضرت) ظاہر ہوتی صورت ہے
 (۱۰) اعیان و حقایق کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ
 ایسے کیوں ہیں۔

کیونکہ سوال کی حد بھی ہے خارج اس سے حقیقت ہے
 (۱۱) تقدیر کیا ہے۔ عالم میں جو کچھ نمایاں ہونے والا ہے۔ اس کا
 نظام العمل یا پروگرام ہے۔

ترتیب اعیان میں ظہور (حُضرت) عین قدر و قسمت ہے
 (۱۲) سے ب پیدا ہوا۔ ب کا نتیجہ ج ہے۔ ج کو د لازم ہے تو

یہ استلزام ہے، نہ کہ جبر۔ جبر کیا ہے۔ کسی کو اس کے افعال طبعی کے کسی خارجی قوت کا رکھنا۔

استلزام نہیں ہے جبر (حرکت) جبر تو فیس کی قوت ہے
(۱۳) وجود مطلق، غیر مطلق ہے۔ اور عدم محض، شے محض۔
وجود اضافی کے ساتھ عدم اضافی لگا رہتا ہے۔ لہذا اس سے کچھ غیر کچھ شر
ظاہر ہوتا ہے۔

شے سب عدم سے ہے۔ ہست میں سب غیرت ہے
فیہم میں جو شے آتا ہے، شے تمام مر جمع اس کا اضافت ہے
(۱۴) مرکبات کو جو اعتبار ہی، مگر واقعی ہونے میں۔ مخلوقیت
مجموعیت یعنی یہ ہونا عارض ہوتا ہے۔ نہ کہ بساط کو۔
(۱۵) مرکب کو اعتبار ہی ہوتا ہے۔ مگر اس کی بھی ایک طبیعت
حقیقت ہوتی ہے اور اس کے لوازم و آثار ہوتے ہیں جو اجزا
کے آثار کے سوا ہیں۔

خالق بسیط نہیں ہوتا۔ غیر میں مخلوقیت ہے
اجزائے احکام ہیں اور (حرکت) کل کی اور علامت ہے
(۱۶) علم معلوم کا تابع ہوتا ہے۔ یعنی جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ہی
خدا کے تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کہ چیز کچھ اور ہے اور جانتا کچھ اور طرح ہے۔
(۱۷) انقلاب حقایق جائز نہیں۔ پس عدم وجود نہیں ہو سکتا
نہ وجود عدم۔

غیرت بھلا کیا ہوگا ہست (حرکت) بال قلب حقیقت ہے
(۱۸) وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ بعض دفعہ
ثبوت و وجود علمی کو عدم بھی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا اعیان ثابۃ جو مخلوقات حق ہیں
غیر موجود فی الخارج اور معدوم ہیں۔
(۱۹) عین ثابۃ کی استعداد کلی کے مطابق عین خاجی کے استعدادات
پیدا ہوتے ہیں۔

(۲۰) حق تعالیٰ سے ہر دم و ہر لمحہ امداد و جود نہ ہے اور ممکن و مخلوق ہر لمحہ اُس کی طرف محتاج ہے۔ حق تعالیٰ قیوم السموات والارض ہے۔
 (۲۱) ظہورات و تعلقات کے حدوث سے اصل شے کا حدوث لازم نہیں آتا۔

(۲۲) شے کے دو تعین ہوتے ہیں۔ ایک تعین ذاتی ذات کے لحاظ سے جو کبھی نہیں بدلتا۔ دوم تعین صوفی جو اوصاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ اس تعین کے بدلنے سے ذات کی جزئیت و تخلص پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ترجمہ

فصول الحکم

جزو اول

(۱) فصل آدمیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید فصل اول

شیخ اپنے ایک ایک مقالے کو فص سے تعبیر کرتے ہیں۔ فص کے معنی ہیں جیسے اور خلاصے کے۔ جس طرح لکھنے پر عبارت کنہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ایک نبی کے دس کو ایک ایک حکمت اور مسئلے اور عقلی اور انکشاف سے نسبت خاص ہوتی ہے فص آدمیہ میں شیخ نے مسئلہ خلافت کو بیان کیا ہے۔ تمام عالم کو منزلہ جسد کے فرض کرتے ہیں۔ اور تعجبی عظم اور شان الوہیت کو منزلہ روح کے شیخ تمام عالم کو انسان کبیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عالم میں جو کچھ ہے وہ منظر اسمائے الہیہ میں۔ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا تھا غامض آن بے جان تھا۔ اس میں حاکمانہ شان کا مظہر نہ تھا۔ انسان پیدا ہوا تو گویا عالم کے تن میں جان آگئی۔ اور وہ مکمل انسان ہو گیا۔ جس طرح انسان میں قومی ہیں۔ اور ان کے محل ہیں۔ اسی طرح انسان کبیر یعنی عالم میں ملائکہ ہیں۔ انسان میں قوت علمی ہے اور اس کا مرکز دماغ ہے۔ انسان کبیر یہ عالم میں بھی قوت علمی ہے۔ اور اس کا مرکز جبرئیل ہیں۔ انسان میں قوت حیات ہے۔ انسان کبیر میں بھی قوت حیات ہے۔ اور اس کا محل میکائیل میں انسان کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے انسان کبیر کی موت کا مرکز عزرائیل میں انسان میں خلیل ہے۔ انسان کبیر کا خیال علم متل ہے۔ اور اس کا مرکز اسرافیل میں۔ بعض نادان فک لوگ جو غیر سمجھ مرئی کو غیر موجود سمجھتے تھے۔ قوتوں کے محل سے انکار کر بیٹھے اور مانگے کہ صرف توانے عالم بنے تھے۔ اور پھر شیخ کے اقوال سے استدلال بھی کرنے لگے۔

ہر وقت خود کو دوسری قوتوں سے اعلیٰ و افضل سمجھتی ہے۔ مگر اُسے معلوم نہیں کہ دوسری قوتیں کیا کرتی ہیں اور ان سب پر حاکم و مدبر کون ہے۔ حاکم کو اعلیٰ الٰہی سب سے نسبت و ربط رہتا ہے۔ جزا دیتا بھی اُس کا کام ہے اور سزا دیتا بھی اسی کا کام ہے۔ جب تک جامعیت نہ ہو حکومت محال ہے۔ وہ نہ کبھی اپنے کلمات پر خشک نہیں ملتا۔ اگر کسی سے ترازو گار ہے۔ جب حضرت انسان سے سابقہ پڑا علم کا علم سے مقابلہ ہوا تو سب کو اُس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے بنی۔ اور انسان کا کلر پڑھتے ہی بنی۔

شیخ کہتے ہیں ماسوا اللہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مستند الی اللہ نہ ہو مادہ جس پر صورتیں آتی ہیں جس پر سوا صفات کا پرتو پڑا ہے۔ وہ ہے کیا۔ وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ معلومات الٰہی کو جو علم الٰہی میں اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اُن کی اصلاح میں وجود علیٰ کثرت۔ اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ اعیان ثابتہ کے علم میں نمایاں ہونے کو فیض اقدس۔ اور موجود فی الخلق ہونے کو فیض مقدس کہتے ہیں فیض قدر ہے چونکہ صرف ذوات و حقائق علم میں نمایاں ہوتے ہیں لہذا اس کو جعل بسیط کہتے ہیں۔ فیض مقدس سے ذات اور وجود کا اقتراں ہوتا ہے۔ لہذا اس کو جعل مرکب کہتے ہیں۔ جس طرح موجودات خارجی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی طرح معلومات یا اعیان ثابتہ بھی علم میں نمایاں ہونے میں ذات حق کے محتاج ہیں۔ صفت اپنے موصوف کی طرف ہمیشہ محتاج ہی ہوتی ہے۔ پس مادہ بھی جو عین ثابتہ ہے محتاج الی اللہ ہے۔ اسی طرح تجلیات الٰہی بھی ذات الٰہی کے محتاج ہیں۔ کیونکہ وہ اُس کے صفات ہیں۔ بعض لوگ مادے اور روح کو غیر مستند الی اللہ سمجھتے ہیں۔ اور تین بالذات اور مستقل موجود کے قائل ہیں۔ خدا۔ مادہ۔ بیٹا۔ روح یا جبر یا روح القدس اور تسلیم کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بطح جمع ہیں ایمان ثابتہ و تجلیات سب اللہ کی طرف مستند اور اسی کی ذات مقدسہ سے فزع و معلوم ہوئے ہیں۔ موجود بالذات صرف ذات حق ہے۔ حقد و مستقل ذوات سے وجود مستقل میں شرک لازم آتا ہے۔

صوفیہ کے محاورے میں اسم اللہ کہیں ذات حق کے لیے کہا جاتا ہے چونکہ وجود اُس کا عین ذات ہے لہذا اس کے مقابل صرف عدم ہے۔ ظاہر ہے کہ عدم تو موجود ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ کا کوئی نظیر نہیں۔ اور کبھی اسم اللہ کہتے ہیں صفات کالہ کا

خود کو اللہ کی سپر بنائے اور ذات حق تک نقص کو پہنچنے نہ دے اور کمالات و محاسن میں ذات حق کو اپنی سپر بنائے۔ یعنی کمالات کو اس کی طرف منسوب کرے۔ **یا یہ بصعد الکلم الطیب الحمد لله رب العالمین**۔ ما صابک من حسنة فمن الله و ما صابک من سيئة فمن نفسك۔ محمد کو مری بندگی مبارک ہے محمد کو تری شان کبریائی۔

اس فص سے شیخ کا مقصد یہ ہے کہ بھراپے آپ پر خود کو بس۔ اور حق تعالیٰ کی طرف راہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **و لا تكونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم** یعنی اسے لگوا نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جو خدا کو بھول گئے۔ تو خدا نے ان سے خود ان کے نفسوں کو بھل دیا۔ یعنی معرفت نفس سے محروم ہو گئے۔ مشہور قول ہے **من عرف نفسه فقد عرف ربه** یعنی خود شناسی میں خدا شناسی ہے۔ جس نے خود کو جتنا جانا اتنا ہی اپنے رب کو جانا۔ ذرا غور کرو اگر وجود ہمارا ذاتی ہوتا تو ہمیشہ ہم کو لازم رہتا۔ کیونکہ ذات سے ذاتیات جسد اور منفک نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ہم بین العدمین ہیں۔ یعنی دو عدم کے درمیان ہیں پہلے بھی معدوم تھے اور چند روز کے بعد پھر معدوم ہوں گے۔ جب وجود ہمارے لیے ذاتی نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے تو کوئی بالذات موجود ہونا چاہیے۔ ورنہ تحقق اور وجود بالعرض کا بغیر بالذات کے لازم آئے گا۔ وہ موجود بالذات اللہ ہی ہے۔ مادے اور جسد کی شان سے علم نہیں ہے۔ ارادہ نہیں ہے۔ آجکل مادے کی صفت تبدیل جاری ہے۔ استمرار یعنی مادہ متحرک ہے تو ہمیشہ متحرک رہے گا جب تک کوئی اس کو ساکن نہ کرے۔ ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن رہے گا جب تک کہ کوئی اس کو متحرک نہ کرے۔ جب مادے کی یہ حالت ہو تو بالا ارادہ حرکت کہاں سے آئی۔ ضرور مجرّد عن المادہ سے۔ غیر مادی سے۔ جب ہم غیر مادی میں تو خدا کے تعالیٰ بھی غیر مادی ہوگا۔ رات دن سانس سے پسینہ وغیرہ سے کاربانک ایسڈ گیس سے قدیم اور ناکارہ مادہ کل جاتا ہے اور غذا وغیرہ سے نیا مادہ ملتا جاتا ہے۔ مگر میری اتانیت مری ہے۔ میری معلومات علوم وہی ہیں۔ فنائے مادہ سے وہ فنا نہیں ہوتے۔ لہذا میں مادی نہیں ہوں تو میرا رب کیونکر مادی ہوگا۔ جب مادی نہ ہوگا تو صفات مادہ سے منزہ و پاک ہوگا۔ ہمارے جسد کی طرف ایک روح مدبر ہے۔ تو تمام ظلم کی بھی صرف ایک

ذات واجبہ مدبر ہے۔ ہر حال ہمارے عجز سے اُس کی قدرت کا ہمارے جہل سے
اُس کے علم کا۔ ہماری مرگی و موت سے اُس کی حیات کا۔ ہمارے عدم سے اُس کے
وجود کا پتا ملتا ہے۔

امام ابو حامد غزالیؒ فرماتے ہیں کہ بغیر معرفت نفس کے بھی وجود باری پر استدلال
کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے وہ دلائل بیان فرمائے جو اثبات واجب میں پیش کیے جاتے ہیں۔
شیخ فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک ذات حقہ ہے۔
ایک واجب الوجود ہے۔ مگر اُس کے اسماء و صفات اور تفصیلات کا پتا اُس وقت
تک نہیں ملتا جب تک خود پر غور نہ کرے۔ **و فی النفسک افلا تبصرون** ۱۔

ترجمہ فصیح آدمی

————— (تین تین) —————

خدا کے اسمائے حسنیٰ بے حد و بے حساب ہیں۔ خدا کے تعالیٰ نے چہا تا کہ اعیان اسما اور حقائق اور صورت علمیہ کو ملاحظہ فرمائے۔ یا ان کو کہ وہ اپنے آپ کو ملاحظہ فرمائے۔ مگر کس طرح۔ ایک موجود خارجی میں جو جامع ہوا ہمارا کا اور منظر تمام ہوا اسمائے البسیہ کا۔ ایسا ملاحظہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا اپنے آپ کو خود ہی اپنے میں دیکھنا ایسا نہیں جیسا کہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا۔ یہ ملاحظہ آئینے کے حسب حیثیت ہوگا۔ جو سامنے پیش نظر ہو۔ یہ ملاحظہ ہرگز نہ ہوتا۔ جب تک آئینے پر وہ اپنی تجلی نہ ڈالتا اور آئینے سے اس کا انعکاس نہ ظہور نہ ہوتا ہے

بقدر وسیع آئینہ ہوا آئینہ گر کا ہر (حسرت) بنا کر آئینہ خانہ وہی محو تماشا ہے خدا کے تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے تمام عالم کو پیدا کیا تھا۔ مگر یہ عالم کیسا تھا۔ ہر طرح ٹھیک تھا۔ لیکن تن بے جان تھا۔ آئینہ بے آب تھا۔ جلا شدہ نہ تھا

یاد رکھو کہ یہ عادت الہی ہے۔ یہی حکم الہی کی شان ہے کہ وہ جب کسی عمل کو مسموئی اور درست کر لیتا ہے اور اس میں تجلی قبول کرنے کی قابلیت آجاتی ہے۔ تو اس پر تجلی فرماتا ہے۔ اس عمل میں تجلی حق ہی کو فیض و روح کہتے ہیں۔ پھر فیض کے بعد کیا ہوتا ہے وہ مسموئی اور درست کیا ہوا عمل اپنی استعداد میں ترقی کرتا ہے تاکہ تازہ بہ تازہ سے ترقی و ترقی میں رہے اس کے بھانے کے لیے درست کا نظریہ زیادہ دیکھا ہے۔

تسلیم کی لم یزل ولایاں کو قبول کرتا رہے۔ اللہ قدیم ہے۔ اس کی تجلیات اسماء و صفات، سب قدیم ہیں۔ اور مستند الی اللہ ہیں۔ تسویہ یعنی درست کرنا۔ ٹھیک بنانا بھی اللہ کا فعل ہے۔ اور اللہ کی طرف مستند ہے۔ پھر غیر مستند الی اللہ ہے کون؟ کیا وہ جو قابل ہے یعنی جو تجلیات النبیہ کو قبول کرتا ہے؟ ہمیں کوئی غیر مستند الی اللہ نہیں قابل تو عین ثابت۔ معلوم الہی و صورت علمیہ حق جل جلالہ ہے۔ پس یہی فیض اقدس سے ثابت و نمایاں فی علم اللہ ہے۔ غرضکہ عالم میں جو کچھ ہے۔ اُس کی ابتدا اسی حق تعالیٰ سے ہے۔ اور اُس کی انتہا بھی حق تعالیٰ پر ہے جس طرح وہ سب کا مرجع ہے۔ اسی طرح وہ سب کا مبدأ بھی ہے۔

جب یہ عالم بغیر آدم کے وجود کے آئینہ بے جلا تھا۔ تو امر الہی کا اقتضا ہوا کہ آئینہ عالم کو جلا دی جائے۔ آدم ہی آئینہ عالم کی جلا تھا اور جسم عالم کے لیے مثل جان تھا۔ آدم سے پہلے ملائکہ بھی تو تھے۔ کیا وہ جان عالم یعنی اترے عالم تھے۔ نہیں۔ جان تن کے نام تو ہی پر حاکم ہوتی ہے۔ جسم عالم کو تو ہم یعنی عرفا کی اصطلاح میں انسان کبیر اور جسم انسان کو انسان صغیر یا عالم کبیر اور انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ ملائکہ انسان کبیر یعنی عالم کے لیے مرکز قوی ہیں یعنی قوتوں کے محل ہیں جیسے جسم انسان میں قوائے روحانیہ و جشیہ کے مرکز و محل۔ ہر ایک قوت کا مرکز اپنے سوا دوسری قوت کے مرکز سے ناواقف ہے۔ اور اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ جانتا۔ اور ہر ایک کو منصب عالی و منزل رفیع کا بل بستی سمجھتا ہے۔ اسی طرح انسان کبیر کی قوتوں کے مرکز و محل یعنی ملائکہ عالم ایک دوسرے کے کمالات سے اور جامع حل یعنی حضرت انسان کے کمالات سے بے خبر ہیں۔ اور اپنی افضلیت کے مدعی ہیں۔

اب ذرا حضرت انسانی پر غور کرو۔ اس میں کیا کیا ودیعت ہے۔ وہ منظر تام ہے۔ شان الہی الودیعت کا۔ وہ جامع ہے صفات کمالیہ کا جس کو واحدیت کہتے ہیں۔ اس میں حقیقتہً احوال یعنی مرتبہ وحدیت کی بے یگمی و تنزیہ بھی ہے۔ اس میں خلقت مختصری و مادامی کے لوازم بھی داخل ہیں۔ جو اوصاف و کمالات انسانی کے محل میں بیان تک اس میں طبیعت انسان کبیر یعنی عالم کے اقتضا کے مطابق بن جانا بھی شامل ہے۔ اس میں طبیعت عالم کی تمام قابلیتوں کو حامی ہونے کی صلاحیت بھی ہے عام اس سے کہ

جزء اول - یہ قابلیتیں اعلیٰ ہوں یا اسفل - اور اس مسئلے کو یعنی انسان کامل کے مظہر تمام،
و تجلی کا، و تجلی کے کامل ہونے کو کسی کی عقل - نظر و فکر نہیں جان سکتی۔ بلکہ اس قسم کا
اور ایک صرف کشف الہی ہے ہوتا ہے۔ کشف الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ صور عالم جو
قبول کنندہ ارواح عالم ہیں۔ ان کی اصل کیا ہے۔

اس خلقت جامع و مظہر تام کو انسان و خلیفہ کا نام دیا گیا۔ انسان کا نام اس لیے
دیا گیا کہ انسان مرد مکہ چشم اور آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کی نشأت و خلقت
تمام تفصیلات کو عام و شامل ہے۔ اور تمام عقائد عالم کو حاوی ہے۔ اور روح تعالیٰ
کے لیے بلا تشبیہ ایسا ہے جیسے آنکھ کی پتلی۔ پتلی ہی سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی کو محض لبر
کہتے ہیں۔ اسی لیے اس خلقت جامع کا نام انسان رکھا گیا۔ گویا کہ انسان ہی ہے تو نقطہ
حق تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور اس کو جو دھڑکا
کرتا ہے۔ کیونکہ مقصود تخلیق انسان ہی ہے۔

مقصود خلق جہاں مرآت اسما و صفات زینت افزائے سریر و امیر شامانہ ہم
افین آفرینش زیب اور نگ شہی (حرف) نوحیم صاحب خان چرخ خانہ ہم
پس حقیقت کلیہ انسانہ باعتبار خارج اور افراد کے حادث ہے۔ اور باعتبار رحم الہی
کے ازل و اپنی ردائوں ہے۔ اور ایک ایسا کلمہ ہے جو فاصل و جامع یعنی تفصیل بھی ہے۔
اور اجمال بھی۔

انسان کے وجود سے عالم تام و مکمل ہوا۔ عالم میں انسان ایسا ہے جیسے انگری
من نگین۔ یہ معلوم ہے کہ نگین پر نقش و علامت شاہی کندہ ہوتی ہے۔ اسی نقش و علامت
سے بادشاہ اپنے خزانوں پر پھر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خلیفہ کہلاتا ہے۔ خیال
رکھو کہ آدم سے اور انسان سے مراد انسان کلی۔ تجلی عظم شان الوہیت ہے۔ جس کے
مظاہر انسان جنئی ہیں۔ انسان بائے جزئی میں بھی بعض مظہر ناقص ہیں، ہر زمانے میں
صرف ایک ہی مظہر تام ہوتا ہے۔ جس کو غوث یا قطب زمان کہتے ہیں۔ انسان سے
خدا کے تعالیٰ عالم اور خلق کی حفاظت کرتا ہے جس طرح کہ قہر شاہی سے خزان شاہی کی
حفاظت کی جاتی ہے۔ جب تک خزان پر قہر شاہی رہتی ہے کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ
ان کو بے اذن و اجازت شاہی کھول سکے۔ پس حق تعالیٰ نے انسان کو خطا عالم میں اپنا

خلیفہ بنایا۔ جب تک انسان کامل جو مرکز نظر الہی ہے۔ عالم میں موجود ہے۔ عالم برابری جو نقل
تباہی سے محفوظ اور قائم ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو نہ ہر ٹوٹ جاتی ہے تو خزانے
میں جو کچھ رہتا ہے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب
مشر شاہی (یعنی انسان کامل جو خزانہ دنیا پر بطور مہر کے ہے) زائل اور دھو جائے گی تو
اس میں جو کچھ رکھا گیا تھا کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ بعض امور جو اصرار و صرختے وہ سب
آپس میں مل جائیں گے اور تجلیات الہی جو دنیا پر ہوتے تھے وہ سب آخرت میں
منتقل ہو جائیں گے۔ اور انسان کامل منتقل ہو کر خزانہ آخرت پر ابدی ختم اور مہر
ہو جائے گا۔

چونکہ صور طریقہ میں اسمائے الہیہ میں جو کچھ ہے اس نشأت انسانیہ میں ظاہر ہے۔
اس لیے انسان نے اپنے وجود خارجی کے سبب سے رتبہ اعلاہ و جمیع حاصل کر لیا ہے
یعنی انسان اسمائے حق تعالیٰ کا مظہر نام و جامع ہے۔ انسان کی اس جامعیت ہی کی وجہ
سے اللہ تعالیٰ لی محبت ملائکہ پر قائم ہوئی۔

اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عہد کا قصہ بیان کر کے تم کو
پیدا و نصیحت کی ہے کہ اپنی اس قدر سے زیادہ کا ادا نہ کرو اور اپنے آپ کو دوسروں سے
افضل نہ سمجھو۔ اے طالب غور کر کہ یہ ملائکہاں سے آئی۔ اور کس پر آئی۔ ملائکہ کو کیا خبر تھی کہ
اس خلیفہ کی خلقت میں کیا کیا ودیعت ہے۔ فرشتوں کو کیا معلوم کہ حق تعالیٰ کی عبادت ذاتی
اس طرح کی جاتی ہے۔ ایونکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی وہی عبادت کرتا ہے جو اس کی ذات کا
تقاضا ہے۔ ملائکہ و حقیقت آدمیہ کی جامعیت یعنی تجلی اسم اعظم کہاں نصیب جو تمام
اسما کو جامع ہے۔ ملائکہ قائم و قانع نہیں رہے۔ ان اسمائے ساتھ بھی جو ان ملائکہ سے
خاص تھے۔ اور وہ ان اسمائے واسطہ و علم سے حضرت حق کی تسبیح و تقدیس
کرتے تھے۔

ملائکہ کیا جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے ایسے اسمائے ہیں جن کا علم ان تک
ہنچا نہیں۔ اور نہ ملائکہ نے ان کے توسط و معرفت سے حضرت حق کی تسبیح و تقدیس
کی ہے۔ ان نادان فیقیوں کا نتیجہ ہے کہ انسان پر ملائکہ نے اعتراض کیا۔ اور اپنی
فضیلت کا ادعا کیا۔ ان کے اس حیل نے ان پر اپنا حکم چلا دیا اور وہ انسان کی

خلقت منصری کو دیکھ کر کہہ اٹھے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا۔

کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے تو ان کا استاد نہ سمجھا وہ سمجھا ہل میں بیشک یہ بھی نزاع ہے۔ اور آدم کے حق میں ان ملائکہ نے جو کچھ کہا تھا وہی تو ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں (یعنی نزاع)۔ ان ملائکہ کی فطرت خشیات سے یہ بات نہ پیدا ہوتی تو آدم کے حق میں جو کچھ کہا تھا نہ کہتے۔ مگر کیا کرتے ان کو شعور نہ تھا۔ اگر ان کو اپنی حقیقت کی معرفت ہوتی۔ تو جانتے۔ اور جانتے تو نزاع سے محفوظ رہتے۔ پھر انھوں نے آدم پر جرح کرنے میں بس نہیں کیا یہاں تک کہ اپنی قعدہ میں تسبیح کی فضیلت کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ آدم اسے اسما سے بھی واقف تھے جن کا ملائکہ کو علم تک نہ تھا۔ نہ ملائکہ نے ان اسما کے توسط سے تسبیح کی نہ تقائیں جس طرح کہ آدم نے کی تھی۔

خدا نے تعالیٰ نے فرشتوں کا قعدہ بارے سامنے اس لیے بیان فرمایا کہ ہم ساحت ثوب سے دور نہ ہوں۔ اور خدا نے تعالیٰ کا ادب کرنا سیکھیں جن سائے باریا علم و تحقیق بھی ہو تو ان کے احاطہ و تقیید کا اداء نہ کرس۔ پھر ایسے امور کے متعلق دعاوی کس طرح درست ہو سکتے ہیں جن کا علم و تحقیق ہم کو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس کا اقبام رسوائی اور فضیحت ہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ معرفت اور ادب کی تعلیم اپنے باادب و بالذات خلفا کو دے رہا ہے۔ اب ہم پھر حکمت الہیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بتیں دامنہ ہو کہ امور کلیہ موجود خارجی نہیں ہیں بلکہ وہ محمول معلوم ہیں۔ اور نہ میں علم میں موجود ہیں۔ اور ہمیشہ باطن ہی میں رہیں گے ابھی وجود ذہنی سے نکل کر جو دنیا جی نہ پائیں گے مگر اس کے باوجود ان کا تمام موجودات خارجیہ پر علم و اثر ہے۔ بلکہ امر کلیہ عین موجودات خارجیہ ہیں اور انھی سے منتزع و منفرد وہ موجودات ہیں جہاں موجودات خارجیہ سے ذوات و اعیان خارجیہ میں۔ گو کہ وہ امور کلیہ فی انفسہما محمول اور موجود فی الذہن ہونے سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ امور کلیہ اپنے منشا اور منتزع عنہ کے لحاظ سے ظاہر ہیں۔ اور موجودات خارجیہ عقولیت اور موجود فی الذہن اور معلوم ہونے کے لحاظ سے باطن ہیں پس امر کلی اور موجود خارجی میں باہم استناد و نسبت ہے امر کلی موجود خارجی کا

وجود و ترتیب اثر میں محتاج ہے۔ اور موجود خارجی امر مطلق کا تعقل و فہم میں محتاج ہے۔ جو اول امر مطلق سے ارتباطاً اس سے نسبت پیدا کرنے سے موجود خارجی پر کونکوں آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اور امر مطلق موجود فی الخارج معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ ایسا موجود فی الخارج ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس سے وجود ذہنی سے متقل ہو کر وجود خارجی لیا ہو۔ یہ حکم عام ہے خواہ موجود خارجی سو وقت و زمانی ہو یا غیر سو وقت و غیر زمانی یعنی ممکن ہو یا واجب مخلوق ہو یا غیر مخلوق۔ غرض کہ امر مطلق کو سب سے ایک ہی نسبت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مجردات کو جو حقیقت میں جزئی ہی ہوں۔ ان کے مظاہر کے لحاظ سے کلی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی خیال ہے کہ موجودات خارجی کے اتقاف کے مطابق اس امر مطلق کو نسبتیں لاحق ہوتی ہیں جیسے عمر کی نسبت عالم فی طرف اور حیات کی نسبت حی کی طرف یہ معلوم ہے کہ حیات ایک عقلی حقیقت ہے۔ و علم بھی ایک معقول حقیقت ہے۔ اور حقیقت علم حقیقت حیات سے ممتاز اور بہ اس لیے جس طرح حقیقت حیات حقیقت علم اسے ممتاز ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب یہ کہتے ہیں کہ حق ہستی کے لیے علم و حیات ثابت ہیں۔ لہذا وہ عالم بھی ہے اور حی بھی۔ فرشتے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم و حیات ثابت ہے، اور وہ عالم و حی ہے باسی طرح انسان کے لیے علم و حیات ثابت ہے اور وہ عالم و حی ہے۔

یہ نظریہ ہے کہ علم ایک حقیقت ہے۔ اور حیات بھی ایک حقیقت ہے۔ اور علم و حیات دو عالم و حی سے ایک ہی نسبت ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ علم حق قدیم ہے۔ اور علم انسان حادث ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس اضافت و نسبت نے اس حقیقت معلوم پر کیا حکام لگا دیے اور معقولات و موجودات خارجیہ کے ارتباط پر بھی غور و نظر کرو کہ علم نے اپنے موصوف پر عالم ہونے کا حکم لگا دیا۔ تو موصوف نے یہی علم پر حکم لگا دیا کہ وہ حادث میں حادث ہے اور قدیم میں قدیم۔ پس امر مطلق و موجود خارجی دونوں ایک دوسرے پر محکوم بھی ہیں اور مخکوم علیہ بھی۔ یہ بات معلوم ہے کہ امور عقلیہ اگرچہ معقول ہیں۔ مگر خارج میں معدوم ہیں۔ اور موجود خارجی پر حکم لگانے میں موجود ہیں اور جب موجود خارجی کی طرف امور عقلیہ کی نسبت کی جاتی ہے تو

ان امور کلیہ پر بھی ایمان موجودہ یعنی موجودات خارجیہ سے احکام لگ جاتے ہیں مگر امور کلیہ نے تفصیل کو قبول کیا نہ تجزی و تقسیم کو۔ یہ باتیں امور کلیہ پر محال ہیں کیونکہ وہ بذاتہ موصوف میں موجود ہیں یہ نہیں کہ ان کا کچھ حصہ کسی موصوف میں موجود نہیں۔ جیسے انسانیت کہ اپنی نوع خاص کے تمام افراد میں موجود ہے۔ انفصال و تعدد خاص سے انسانیت میں نہ انفصال پیدا ہوا نہ تعدد بلکہ معقول کی معقول ہی رہی۔ جب موجود خارجی و غیر خارجی یعنی امور کلیہ میں ارتباط پایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مدعی ہیں۔ بالذات خارج میں موجود نہیں۔ تو بعض موجودات خارجیہ کا ارتباط بعض سے تو زیادہ قلیل قبول تسلیم ہے۔ کیونکہ موجودات خارجیہ میں ایک جامع تو ہے یعنی وجود خارجی۔ اور امر کلی ہمتی و موجود خارجی میں کوئی شے مشترک نہیں۔ بغیر جامع کے ارتباط پایا جاسکتا ہے تو وجود جامع کی صورت میں ارتباط کا ہونا اقویٰ و احق ہے۔ یہ بات بے شک و شبہ مشاہدہ ہے کہ محدثے یا حادث کا حدوث اور اس کا افتقار و احتیاج موجود و محدث کی طرف ثلاث ہے۔ کیونکہ حادث کی ذات میں اسکان ہوتا ہے۔ اور اسکان ہی باعث احتیاج ہوتا ہے تو حادث و ممکن اپنے غیر یعنی موجود سے مرتبط اور اس کی طرف مستند ہوگا۔ یہ ارتباط بھی افتقار و احتیاج دائمی کے طور پر ہے وہ غیر یعنی موجب جس کی طرف ممکن کو احتیاج ہے کیسا ہوگا۔ بالذات واجب الوجود ہوگا۔ ایسے وجود ذاتی میں غنی ہوگا۔ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ کیونکہ موجود ہی نے بذاتہ اس حادث کو وجود بخشا ہے۔ تو حادث و ممکن جب واجب الوجود کی طرف معتبہ ہوگا تو وہ بھی واجب الوجود ہوگا مگر بالغیر۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ موثر و اثر میں مناسبت و مشابہت ہوتی ہے۔ دیکھو تلوار اور اس کے زخم میں۔ باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے۔ الولد مستولایہ۔ وکل اناہ یترشح بمافیہ چونکہ ممکن کا استناد ذات واجب کی طرف ہے۔ جس سے وہ ظاہر ہوا ہے تو ممکن ذات واجب ہی کی صورت پر ہوگا۔ اور جو اسما و صفات واجب الوجود میں ہیں۔ ممکن الوجود بھی حمل گئے البتہ وجوب ذاتی ممکن بالذات میں نہ ہوگا۔ ورنہ انقلاب ماہیت لازم آئے گا جو محال اور کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ ہر چند کہ ممکن بعد اخذ وجود واجب الوجود ہو جاتا ہے مگر اس کا وجوب بغیرہ ہے بنفسہ نہیں ہے۔

جب واقعہ یہ ٹھیکہ اگر اثر موثر کے مناسب ہو تا ہے اور حادث واجب کی صورت پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے حادث میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا سنو ہم آیتنا ہے کہ فاق ذی القسم حتی یقینن لهم انہ الحق اور فرمایا و فی القسم ان فلا تبصرون۔ اور ذکر فرمایا کہ اُس نے ہم کو حادث میں اپنی آیات و نشانیاں دکھلائی ہیں ہم نے اپنی معلومت ذات سے معرفت حق پر استدلال کیا۔ پس وہی صفت حق تعالیٰ کے لیے ثابت کی جو ہم میں تھی۔ بجز وجوب ذاتی و وجود ذاتی کے جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جب ہم نے حق کو اپنے ذریعے اور اپنے سے پیدا ہونے والے مدخل سے جان لیا تو جن چیزوں کو ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اُن کی ذات حق کی طرف بھی نسبت کی۔ پس طرح ستر جمیع الہی یعنی انبیاء کی زبانوں سے اخبارات الہیہ وارد ہوئے ہیں پس حق تعالیٰ نے ہماری تفہیم کے لیے اپنے آپ کو ہماری صفات سے بیان فرمایا۔ یدلہ الله فوق ایدہم اینما تولو فثروجه الله۔ ان الله خلق آدم علی صورہ۔ موصت فلم تعدنی وغیرہا۔ پس جب ہم نے حق کو دیکھا تو ہمیں کو دیکھا۔ اور اُس نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ہم کو دیکھا۔

اس میں شک نہیں کہ اہل عالم انوع و اشخاص کے اعتبار سے کثیر ہیں۔ گوکہ ایک حقیقت ان کو جمع کرتی ہے۔ اور ہم یہی قطعاً جانتے ہیں کہ کوئی امر فراق اور مابہ الاقربا نہ بھی ہے جس سے بعض اشخاص بعض سے ممیز ہو سکیں اگر یہ مابہ الاقربا نہ ہوتا تو وحدت میں کثرت ہی نہ ہوتی۔ پس یہی حال افراد انسان کا بھی ہے۔ اگرچہ حق تعالیٰ نے ہم کو ان تمام اوصاف کے ساتھ بیان فرمایا جن سے اُس نے خدا اپنے بپائی کیا۔ مگر یہاں بھی ایک اقبانہ باقی ہے۔ اور وہ ہمارا حق تعالیٰ کی طرف وجود میں محتاج ہونا ہے اور ہمارے وجود کا حق تعالیٰ پر موقوف و مبنا ہے۔ کیونکہ ہم ممکن میں اور وہ اپنے وجود میں ہمارا محتاج نہیں۔ اسی بے نیازی کی وجہ سے حق تعالیٰ کے لیے ازل اور قدم ثابت ہیں۔ اور وہ اولیت منتفی ہے جو عدم کے بعد ابتداء کے وجود کے معنی میں ہے۔ اسی بے نیازی قدم کی وجہ سے حق تعالیٰ کو آخر بھی کہتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ کی اولیت ایسی ہوتی جیسے مقدمات یعنی ممکنات کی اولیت

جوہر اول ہوتا ہے تو حق تعالیٰ آخرت ہو سکتا۔ ممکنات کے لحاظ سے ہی یہی۔ کیونکہ ممکن کا آخر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکنات غیر متناہی ہیں تو ان کا آخر اس طرح ہوگا۔ خدا تعالیٰ کو آخر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام ہر چیز جو ہماری طرف منسوب ہے اس کا جو حق تعالیٰ ہے پس وہ آخر ہے عین اولیت میں اور اول ہے عین آخریت میں۔

تو اقل و لے نے بدایت ترا تو آخر و لے نے نہایت ترا

یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی ہے کہ وہ ظاہر و باطن ہے لہذا اُس نے عالم کو بھی عالم غیب و علم شہادت بنایا۔ تاکہ ہم باطن حق کو اپنے غیب سے اور ظاہر حق کو اپنی شہادت سے اور اک کریں حق تعالیٰ نے اپنے نفس کی توصیف کی غضب و رضا سے۔ لہذا عالم کو صاحب خوف و رجائیدہ کیا۔ کہ غم غصہ و اندھا سے ڈریں۔ اور بُرے کام نہ کریں۔ اور رضا سے امید رکھیں اور نیک کام کریں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نفس کی توصیف کی کہ وہ صاحب جمال و جلال ہے لہذا اُس نے ہم کو ہدایت و انس پر یہ کیا۔ اسی طرح ان تمام اوصاف کا حال ہے جو حق تعالیٰ کی طرف منسوب اور حق تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ انسان کامل جامع حقائق و مغزوات عالم ہے اس کی تخلیق میں حق تعالیٰ کی صفت جمال و جلال دونوں نے توجہ کی انہی صفات جمال و جلال کی حق تعالیٰ نے دو مائتوں سے تعمیر کیا جن سے آدم بنایا گیا۔ پس جی وجہ ہے کہ عالم ظاہر ہے۔ اور غلبہ غیب و باطن ہے۔ اسی لیے سلطان پر دونوں میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی کہ وہ حجاب مانے نور و ظلمت میں پرشیدہ ہے۔ حجاب مانے ظلمانیہ کیا ہیں۔ اجسام ضعیفہ اور حجاب مانے خود کیا ہیں۔ ارواح لطیفہ و تجلیات اسمائہ۔ اسی طرح عالم کثیف بھی ہے اور لطیف بھی۔ خود عالم ذات حق پر ایک حجاب ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کو ایسا ادراک نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کو ادراک کرتا ہے۔ پس عالم ہمیشہ ایسے حجاب میں رہے گا جو کبھی نہ اٹھے گا۔ کیونکہ وہ اپنی احتیاج ذاتی و اختیار کی وجہ سے اپنے موجد کو پہنا غیر جانتا ہے۔

طلب محبوب کی لازم اور اُس کو درہم جو رہی (حسرت) خیال فرقت محبوب ہی پھر و جزاقت ہے اور وجہ ذاتی جو حق تعالیٰ کا خاصہ ہے اُس میں ممکن کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ لہذا

حق تعالیٰ وراء الوراثم وراء الوراہے اور رہے گا۔ اور ممکن کبھی تنزیہ ذات حق کو
 دراک نہ کر سکے گا۔ پس ممکن کو دامن ابداً حق بل جلالت بحیثیت تنزیہ معلوم بعلم ذوق و
 شہود نہ ہوگا۔ کیونکہ میدان تنزیہ میں حادث۔ ممکن۔ خلق کی رسائی نہیں۔ غرض کہ
 حق تعالیٰ نے آدم کی تخلیق میں اپنے دونوں ہاتھ یعنی جلال و جلال کو لگا کر امتیاز و
 شرف عطا فرمایا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ابلیس سے کہا۔ ما منعک ان تصعد
 لہما خلقت بیدلی۔ تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے
 اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس سے کیا مراد ہے۔ آدم کا صورت عظم
 صورت حق کو جامع ہونا ہے۔ یہی تو ہیں دونوں ہاتھ حق تعالیٰ کے۔ ابلیس عالم کا
 ایک جزو ہے۔ اس کو ایسی جامعیت کہاں۔ اسی جامعیت کی وجہ سے
 آدم خلیفہ ہوا۔ اگر کوئی شخص جس بات میں خلیفہ ہوا ہے۔ اپنے خلف اور
 خلیفہ بنانے والے کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو وہ خلیفہ ہی کیا ہوا۔ اگر خلیفہ
 کے پاس وہ تمام چیزیں نہ ہوں جس کی رعایا کو ضرورت ہے تو وہ خلیفہ ہی
 کیا ہوا خلیفہ کی طرف تمام رعایا رجوع کرتی ہے تو ان کی ضرورتوں کا پورا
 کرنا بھی خلیفہ کا کام ہے۔ جامعیت ہی کی وجہ سے صرف انسان کامل کے لیے
 خلافت سمیع ہوئی۔ اسی حکمت سے حق تعالیٰ نے ظاہری صورت۔ عالم کو
 حقائق عالم کے اور اس کی باطنی صورت کو اپنی صورت کے مطابق بنایا۔
 اس لیے انسان کامل کے حق میں فرمایا کنت سمیعاً و بصیراً میں انسان کامل
 کی سماعت و بصارت ہو جاتا ہوں۔ اور یہ نہیں فرمایا میں اس کی آنکھ اور
 کان میں جا رہا ہوں۔ کیونکہ سمع و بصیر باطنی امور ہیں۔ اور آنکھ اور کان ظاہری امور
 ہیں۔ اسی لیے صورت ظاہری و باطنی میں فرق فرمایا۔ یہی حال ہے حق تعالیٰ کا
 ہر موجود میں موجودات عالم سے مگر اس کی حقیقت استعداد اور اس کے
 اقتضا کے موافق کیسی موجود ہیں وہ جامعیت نہیں ہے جو اس خلیفہ یعنی
 انسان کامل میں ہے۔ اگر حق تعالیٰ اپنی صورت یعنی اس کے صفات کے ساتھ عالم
 میں سرایت نہ فرماتا۔ تو عالم موجود ہی نہ ہوتا۔ اسی طریق کے ارتباط کی وجہ سے
 عالم اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی طرف محتج ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کی طرف

جزء اول

احتیاج ہے۔ کوئی مستغنی نہیں۔ واجب تعالیٰ انہما رکالات اسما و صفات میں۔ ممکن کا ممکن اپنے وجود میں واجب کا محتاج ہے۔ یہی بات حق ہے۔ ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا ہے

میں بھی نکلا کام ہی کا مجھ میں ممانیت ہے (حقت) فقر گہ ایام سے ظاہر ہوتی جو دو صفات ہے اگر حق تعالیٰ کی استغناء و عدم افتقار کا ذکر کرو تو تم کو معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے یعنی حق تعالیٰ کی غنا سے ذاتی اور اپنے وجود میں عدم احتیاج مقصود ہے۔ واجب اور ممکن دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ کسی کا کسی سے انفصال درست نہیں جو کچھ میں نے کہا اس کو خوب یاد رکھو۔

تم جسد آدم و انسان کامل کی نشاۃ و پیدائش کی حکمت یعنی صورت ظاہری سے واقف ہو چکے ہو۔ اور نشاۃ روح آدم یعنی صورت روح آدم اور اسماء و صفات حق کا تم کو علم ہو چکا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اس کی دو جانب ہیں۔ ایک حق کی طرف دوسری خلق کی طرف ہے

اُدھر اللہ سے واصل اور مرتبہ مل میں بی مثال خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرفِ مشد کا تقدیر بیک ناناۃ نشاندہ و محمل لیلانے حدو شہ توو سلماۓ قد م را یہی تم کو معلوم ہے کہ اس کی نشات و خلقت کا عالم میں کیا رتبہ ہے فقہان اسما و صفات الہیہ کا منظر ہے۔ وہ واسطہ حق و خلق ہے۔ وہ جامع اجمال و تفصیل احدیت و واحدیت ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ مستحق تاج خلافت ہوا۔ آدم سے ہماری مراد وہ نفس واحدہ ہے جس سے یہ نوع انسانی پیدا ہوئی ہے جس کو بعض لوگ وحدت و حقیقت متحدی کہتے ہیں۔ انا من نور اللہ و کلہم من نورہی

جس کے مظاہر عین الاعیان زور روح الہیہ و اح ہیں۔ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے یا ایہا الناس انقور بکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ و خلق منها زوجا و بنت منہما رجلا کثیرا و نسا و لکوا اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا۔ خود اس سے اس کا جو ٹا بنایا۔ اور ان دونوں سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ واضح ہو کہ تفسیر و اعتبار دو وجہ اجداجہ میں تفسیر لفظ الفاظ اور سیاق و سباق کے ہوتی ہے۔ اور اعتبار دوسرے کے کلام کو اپنے مطلب پر۔

مردان

دھال لینا ہے۔ ع میں تبادہ رنگیں کن گرت پر مغل گویہ۔ تفسیر:-
 اگر تم سے بڑھا شراب فردشش بکے کہ تم اپنی جاننا شراب سے رنگ لو تو ضرور
 رنگ لو۔ (اعتبار:- اگر تم کو شیخ کامل کہے کہ تو اپنے وظائف و اوراد و نوافل پر
 جذبات محبت الہیہ پیدا کرنے والے شغال کو ترجیح دے تو ضرور ترجیح دے۔ غرض کہ
 انقوار بیکو کا اعتبار یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو رب کے بچاؤ کی سپر بناؤ۔ اور تمہارے باطن
 یعنی حقیقت حقہ کو اپنی سپر بناؤ۔ کلام اور چیز یہ بھی ہوتی ہے اور نیک بھی۔ بدی و
 مذمت کو اپنی طرف لو کہ وہ تمہارے وجود ناقص اور تمہارے ہی عین ثابت اور
 فطرت ردیہ کی وجہ سے ہے۔ اور بدی کو حق جل مجدہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ بلکہ تم
 رب کی سپر بن جاؤ۔ لائق حمد کلام کو اپنی طرف منسوب نہ کرو حق تعالیٰ کی طرف
 نسبت دو اور خیر و کمال میں حق کو اپنی سپر بناؤ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب اپنی ہی کا
 ہمیشہ خیال رکھو۔

اسے ذات تو مجمع الکمالات (حسرت) میں بھی ہوں کمال بیگمبالی
 خدا نے آدمی حقیقت متحدہ کو ان تمام اسرار کا علم عطا فرمایا جو اس میں
 ودیعت میں اور اسرارے عالم کو ایک مٹھی اور قبضے میں۔ اور اس ظاہری آدم و
 بنی آدم کو ایک مٹھی اور قبضے میں رکھا اور بنی آدم کی آدمیت میں کیا طرب و دبیت بن
 وہ دکھلا دیے۔ اور جب حق تعالیٰ نے مجھ کو میرے باطن میں ان اسرار پر اطلاع دی
 جو اس ابوالارواح امام الامۃ و الداکتر بنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ودیعت تھے۔
 تو میں نے ان اسرار میں سے اس کتاب میں اس قدر اسرار بیان کیے جن کی تعبیریں
 کی گئی۔ ان تمام اسرار کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا۔ جن سے میں واقف کیا گیا۔
 کیونکہ ان کی کسی ایک کتاب میں وسعت کہاں۔ بلکہ موجود عالم میں بھی ان کی نمائش
 نہیں۔ میں نے جو کچھ مشاہد کیا۔ اور دیکھا وہی اس کتاب میں لکھوں گا اور وہی اسی قدر کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متین و مقرر فرمایا۔ میں نے جو مشاہد کیا وہ لکھنے والا
 ہوں وہ حسب ذیل ہے:-

حکمت الہیہ کلہ آدمیہ کے بیان میں۔ اور وہ بھی باب یعنی نفس ہے۔ پھر
 حکمت نفثیہ ہے کلہ شئیہ میں۔ پھر حکمت تنویدیہ ہے کلہ نوحیہ میں۔ پھر حکمت قدوسیہ ہے

جزو اول

کلمہ اور یہ میں پھر حکمت مہدیہ ہے کلمہ ابراہیمیہ میں پھر حکمت حقہ ہے کلمہ اسحاقیہ میں پھر حکمت علمیہ ہے کلمہ اسماعیلیہ میں
 پھر حکمت روحیہ ہے کلمہ یعقوبیہ میں۔ پھر حکمت نوریہ ہے کلمہ یوسفیہ میں۔ پھر
 حکمت احدیہ ہے کلمہ موسویہ میں۔ پھر حکمت فاطمیہ ہے کلمہ صالحیہ میں۔ پھر
 حکمت قلبیہ ہے کلمہ شعیبیہ میں۔ پھر حکمت قدیریہ ہے کلمہ عزیزیہ میں۔ پھر
 حکمت نبویہ ہے کلمہ میسویہ میں۔ پھر حکمت رحمانیہ ہے کلمہ سلیمانہ میں۔ پھر
 حکمت وجودیہ ہے کلمہ داؤدیہ میں۔ پھر حکمت فلسفیہ ہے کلمہ یونانیہ میں۔ پھر حکمت طیبیہ ہے
 کلمہ ایوبیہ میں۔ پھر حکمت جلالیہ ہے کلمہ یحییویہ میں۔ پھر حکمت اکیلیہ ہے کلمہ ذکریہ
 میں۔ پھر حکمت ایناسیہ ہے کلمہ الیاسیہ میں۔ پھر حکمت احسانہ ہے کلمہ لقمانیہ میں۔
 پھر حکمت امامیہ ہے کلمہ مارونیہ میں۔ پھر حکمت عویہ ہے کلمہ موسویہ میں۔ پھر حکمت صدیقیہ ہے
 کلمہ خالدیہ میں۔ پھر حکمت فردیہ ہے کلمہ محمدیہ میں۔ حکمت کائنات و تغیر ہے جس کی طرف حکمت منسوب ہے۔
 فائل لا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ کلمے سے کبھی تجلی فاس اور کبھی شخص دینی معین
 مراد ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں میں نے صرف ان حکمتوں پر اقتصار و انحصار
 کیا ہے جو ام الکتاب تقدیر علم الہی حضرت صو علمیہ میں محدود و متعین تھے۔
 جو قدر تھا اس کی تمیل و امثال و بجا آوری کی۔ اور میرے لیے جو جہد معین
 کی گئی تھی وہیں ٹھہر گیا۔ اگر میں زیادت چاہتا بھی تو اس کی استطاعت و طاقت
 نہ ہوتی کیونکہ اس وقت اس عالم کا اقتضا مانع ہوتا ہے۔ اللہ میرا موفق اور
 مہربان رہے۔

توجه

فصول الحکم

جزو دوم

(۲) فصل ششم

تہذیب فص دوم شیشیہ

فقیر مترجم قارئین کرام سے عرض کرتا ہے کہ اس مقام میں شیخ عربی نے جو مسائل بیان کیے ہیں کچھ ایسے انداز سے ہیں کہ گول یا تو غلط طور پر یاں کو ردِ جہالت سے پڑ جاتے ہیں۔ یا ان امور کا مقصد اق خود کو ظاہر کر کے لوگوں کو حقیقتِ ضلالت میں گرا دیتے ہیں۔ یا شیخ پر زبانِ طعن و تشنیع کھول کر خود اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ بہر حال یہ بڑا پریشان کن مقام ہے۔ خصوص کے اس مقام کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند تہذیقات لکھ دیتا ہوں۔ اور بعض الفاظ و اصطلاحات کی تشریح بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

بنی۔ اس لفظ کے لغوی معنی خبر دینے والے یا خبر رکھنے والے کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر قاصد ہر عالم ہر جہتِ حتیٰ کہ ہر استدراج والا جیسے سطح، سلسلہ وغیرہ جس کو قبل از وقت کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے لغوی بنی ہے۔ بنابرانِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ بنی بنی مریم دوسرے اولیا صاحب الہام سب بنی کہلا سکتے ہیں اور جب بنی کے معنی خبر رکھنے والے کے ہیں تو جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ القا ہوتا ہے۔ غرض کہ بنی کا لغوی مفہوم بہت وسیع ہے۔ دوسرے بنی کے شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ بنی خدا کا وہ معصوم بندہ ہے جو

جذوم

جو صاحب دمی ہے۔ اس شرعی معنی کے لحاظ سے معصوم صاحب دمی کے سوائے کوئی نبی نہیں۔ ایک لفظ کے دو معنی ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح مغالطہ دیتے ہیں کہ ابتداء لغوی معنی کے لحاظ سے اپنے کو نبی کہتے ہیں۔ لوگ اس کو گوارا کر لیں تو پھر وہ اپنے کو یروزی نبی کہتے ہیں۔ پھر دعوے میں ترقی کرتے ہیں تو اصطلاحی نبی بن بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضلیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو جو ان کے دعاوی تسلیم نہیں کرتے کافر کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسے دعاوی کی وجہ سے خود کو کفر پر چڑھتے پہلے جاتے ہیں۔

✓ یروز کی تحقیق یہ ہے کہ اولیائیں سے بعض کی فطرت کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے۔ ہر چند کہ اولیائے کرام کو انبیائے عظام کے کمالات کی سیرکرائی جاتی ہے اور اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ انبیاء کے کمالات کا پر تو ان پر پڑتا ہے۔ یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان میں سے ظہور و بروز کرتی ہیں۔ مگر تکمیل سیر کے بعد ہر ایک اپنی فطری مناسبت کے اصلی مقام پر رہتا ہے مثلاً حمیت دین والا علی۔ نوحی المشرب۔ یا تحت قدم نوح یا منظر نوح یا بروز نوح کہلاتا ہے۔ اور رضا و تسلیم والا ابراہیمی المشرب۔ اور عشق و محبت والا موسوی المشرب اور وحدت و فیائیت والا عیسوی المشرب اور عبدیت والا جوسب کو جامع ہے محمدی المشرب کہلاتا ہے۔ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی میں فلاں نبی کا بروز ہوا ہے جیسے قہر میں شمس کا بروز ہوتا ہے۔ الغرض نبی اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے اور انبیاء کی اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی صحابی، کوئی امام، کوئی ولی کسی نبی سے بڑھ نہیں سکتا اور کوئی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا کسی نبی یا صحابی یا ولی کو نبی اکرم پر ترجیح دینا کفر ہے۔ آپ کے برابر سمجھنا بھی کفر ہے انبیاء کی تحقیر بھی کفر ہے۔ اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا حق تعالیٰ کے اعلان جنگ کے لیے تیار ہونا ہے اللہم احفظنا من کل بلاء۔

ولی کے معنی مقرب الی اللہ کے ہیں۔ بعض اہل بدعت ولی کے معنی

جزء دوم

اولی بالتصرف کے لیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں جس امر کو چاہیں حلال کریں جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ دین محمدی ناقابل نسخ ہے۔ حرام و حلال کا حکم اللہ دیتا ہے پیغمبر اس کے معلم ہیں۔ حلال و حرام کے سوا جو چیزیں ہیں وہ قابل اجتہاد ہیں۔ اجتہاد سے جو چیز معلوم ہو وہ ظنی غیر قطعی ہوتی ہے۔ اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ غرضکہ محفل و محرم اللہ ہے۔ نہ رسول نہ ولی۔ نہ امام لہذا اولیٰ بمعنی محفل و محرم خدا کے سوائے کوئی نہیں۔ ہاں اس کے معترف و معلم انبیاء و ائمہ ہیں۔

رسول و مرسل کے معنی لغت میں فرستادہ و قاصد کے ہیں اصطلاح شرع میں نبی بالکتاب کے ہیں۔ بعض دفعہ اہل تصوف جانب قرب الہی کو ولایت اور جانب تعلق امت کو رسالت کہتے ہیں لہذا ہر نبی یا رسول میں دو جانب ہوتے ہیں۔ جانب اخذ و جانب تبلیغ۔ احیات و نیارہتی ہے اور جانب قرب حق دائمی ہے لہذا نبی کی جانب قرب۔ نبی کی جانب تبلیغ سے اعلیٰ ہے یہ معنی ہیں الوکایۃ افضل من النبوتۃ کے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ پیغمبر کی رسالت سے ولی تابع کی ولایت افضل ہے پیغمبر کے کمالات ذاتی ہوتے ہیں ولی تابع کے کمالات بالعرض۔ جو توسط پر تو کمالات نبی منبوع۔

یہ بات بھی یاد رکھو کہ کبھی ولی کہتے ہیں اور اس سے مراد انبیاء و دیگر مقررین لیتے ہیں۔ اُس وقت ولی کا لفظ نبی سے عام ہوتا ہے کبھی ولی کا لفظ کہتے ہیں انبیاء کے ساتھ مثلاً انبیاء و اولیاء تو اُس وقت ولی کا لفظ اصحاب و ائمہ ہدی و دیگر مقررین پر اطلاق کیا جاتا ہے بعض دفعہ اولیاء کا لفظ اصحاب و ائمہ کے مقابل کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس لفظ سے انبیاء و اصحاب و ائمہ نکل جاتے ہیں۔

ایک اور لفظ ہے جو بحث طلب ہے اور وہ لفظ "خاتم" ہے۔ خاتم بفتح تاء۔ نمبر جس سے کسی شے کو ختم اور تمام کرتے ہیں۔ جب نمبر کو دی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی عبارت نہ داخل ہو سکتی ہے نہ خارج۔ خاتم۔ بکسر تاء۔ ختم کرنے والا۔ تمام کرنے والا۔ شرع میں خاتم اور خاتم کے لفظ جیسے متعلیٰ ہوتے ہیں تو آخر ہی کے معنی ہیں۔ جس کے بعد پھر کوئی نہ ہو۔ بعد کو بعض حضرات نے بطور اعتبار کے خاتم کے معنی

اعلیٰ و ارفع لیے جس کے مرتبے میں کوئی اُس کا ہمسرا نہ ہو۔ قرآن شریف میں یا مدینہ شریف میں خاتم کے معنی محض اعلیٰ کے لینا قطعاً درست نہیں۔ کیونکہ اس زمانے کے محاورے کے خلاف ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہیں آخر کے جس کے بعد نہ اعلیٰ نہ مساوی نہ ادنیٰ کوئی نہیں۔ امتیاز کے طور پر۔ اصطلاح جدید کے طور پر خاتم کے معنی اعلیٰ لیں دوسری بات ہے۔ مگر اس اصطلاح پر احکام شرعی مرتب نہیں ہوتے۔ پس واضح ہو گیا کہ خاتم الانبیاء کے معنی کیا ہیں۔ عرف زمانہ رسالت میں خاتم الانبیاء سے مراد وہی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی پہلے سے نبی ہو تو ہو۔ کوئی جدید نبی نہ ہو۔ پس خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان شرع و محاورہ زمانہ رسالت کے لکھنا سے آج کل انبیاء ہیں۔ اور جدید اصطلاح کے اعتبار سے بھی افضل الانبیاء ہونا مسلم ہے۔

اب خاتم الاولیاء کو لے لیں۔ اول تو قرآن و حدیث میں لفظ خاتم الاولیاء کی کوئی سند نہیں اور اگر خاتم الانبیاء پر قیاس کر کے خاتم الاولیاء کے معنی پیدا کیے جائیں تو خاتم الاولیاء بمعنی آخر اولیاء۔ وہ ولی جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو۔ یہ لفظ اُس شخص پر صادق آئے گا جو قریب قیامت میں ہوگا اور اُس کے بعد کوئی ولی نہ ہوگا۔ اور اصطلاح جدید کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کا ولی و مقرب الہی مراد لیجئے تو اس کا مقصد اق صرف صاحب مقام محمود۔ حبیب خدا ہیں۔ کیونکہ ان سے زیادہ خدا کے تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں۔

ان محاورات و اصطلاحات کے نہ سمجھنے اور بات سے بات ملانے میں حیرت و پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ابھی کی نویت آتی ہے۔

ترجمہ نفثہ لغت نفثہ لغت نفثہ

ف۔ نفث کے لغوی معنی چھونے کے ہیں۔ یہاں الفاظہ وجود و عطا یا القا مراد ہے۔ اور شیت کے لفظی معنی مہر کے ہیں۔ اور آدم کے فرزند کا نام ہے۔ جنی تھے۔

دائعہ جو بعض عطیہ بتوسط انسانوں کے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً استاذ و مرشد وغیرہ۔ بعض غیر انسانوں کے توسط سے مثلاً حق تعالیٰ و ملائکہ وغیرہ کے پر عطا یا دو قسم ہیں۔ ۱۔ عطا یا کئے ذاتیہ جن کا منشا ذات حق اور بلا واسطہ میں ۲۔ عطا یا کئے اسما جو بتوسط اسما کے ہیں۔ یہ دونوں اہل ذوق کے پاس باہر ممتاز ہیں نیز بعض عطایا وہ ہیں جن کے لیے سوال میں تعین کیا جاتا ہے۔ یہ تعین نہیں کیا جاتا۔ نیز بعض عطایا میں زبانہ سوال نہیں ہوتا۔ بلکہ زبان حال و راقصاں طلب ہوتی ہے۔ خواہ عطیہ ذاتی ہو یا اسمائی عطیہ معین جیسے کوئی کہے خدا یا مجھ کو فلاں چیز عطا کر۔ وہ سائل ایسے عطیہ تو معین کرتا ہے جو جس کے دل میں اس کے سوا کسی اور شے کا خطہ نہیں ہوتا۔ عطیہ غیر معین سے سوال معیت کوئی کہے یا رب! مجھ کو وہ عطا فرما جس میں زبردائدہ اور مصحت ہے۔ یہ نفث نہ لطیف نہ کثیف نہ کسی شے کو تعین نہیں کرتا۔

جز دوم

سائیں کی دو قسمیں ہیں۔ ناواقف سر قدر۔ واقف سر قدر۔ ناواقف سر قدر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جلد باز۔ محتاط۔ واقف سر قدر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ واقف جمیع مقدرات رفعت۔ واقف مقدرات تدبیر۔ واقف مقدرات تدبیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کو علم تقدیر قبل از وقوع ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جن سے بعد وقوع آدمی واقف ہو جاتا ہے۔

جلد باز و مستعجل وہ شخص جس کی طبیعت کی بے صبری و عجلت نے سوال پر براہِ بغتہ کیا ہو کیونکہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ اُن کو معلوم ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے پاس نظامِ ظہور موجودات اسی طرح واقع اور علم الہی میں یہ مقدر ہے کہ عطلیہ بغیر سوال و دعا کے حاصل نہ ہوگا۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ شاید وہ چیز جو میں چاہتا ہوں۔ اسی قبیل سے ہو۔ لہذا اس کا سوال اہق طاب۔ کیونکہ یہ سوال امکانِ اجابت پر مبنی ہے۔ اُس شخص کو معلوم نہیں کہ خدا کے علم میں کیا ہے۔ نہ اس کو اپنے استعدادِ جزئی کے قلیل قبول ہونے کا علم ہے۔ کیونکہ ہر وقت ہر شخص کی استعدادِ جزئی پر واقف ہونا اور بار بار یہ تر معلومات سے ہے کیونکہ ایسا بار یک میں اگر استعداد سے واقف نہ ہوتا تو کبھی سوال نہ کرتا۔

وہ لوگ جن کو استعداد و کامل علم نہیں۔ ان کو علم استعداد اس وقت ہوتا ہے جبکہ اُس کا وقت آ جاتا ہے۔ اور اپنے حضورِ الٰہی اللہ سے اس شے کو جان لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اُن کو عطا فرمایا، یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اُن کو جو کچھ ملا ہے اُن کی استعداد کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض لوگ مقصد کے ملنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہی استعداد تھی۔ اور بعض لوگ پہلے ہی سے استعداد سے واقف رہتے ہیں۔ پھر اُن کو مطلوب ملتا ہے۔ یہ لوگ اُن لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں، جن کو قطع کے بعد استعداد کا علم ہوتا ہے۔

اہل حضور ہی کی ایک قسم وہ ہے، جن کا سوال نہ جلد بازی پر مبنی ہے، نہ امکانِ اجابت پر بلکہ سوال سے امر الہی و حکم خداوندی کی تعمیل و اقبالِ مطلوب ہے۔ اُدعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اس دعا کرنے والے کی ہمت

مطلوب و معین و غیر معین کسی سے متعلق نہیں۔ اس کا ارادہ صرف اس قدر ہے کہ مالک کے حکم کو بجالائے۔ اقتضائے حل ہو تو، ازراہ بندگی سوال کیا۔ تفریض الی اللہ اور سکوت کا اقتضا ہو تو چپکے اور خاموش رہا۔

ذرا ایوب علیہ السلام وغیرہ انبیاء اور اولیاء کے احوال پر غور کرو۔ ایک زمانے تک مورد بلا یا رہے۔ اور رفع کے لیے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ پھر جب دوسرے وقت اُن کے حال نے اقتضائے دعا کے رفع یلا کیا، تو سوال کیا رب انی مسنی الضم و انت ارحم الراحمین۔ اور خدا نے بلا کو دفع بھی کر دیا۔

اجابت دعا کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کا لبتیک کہنا۔ (۲) مطلوب کا پورا کرنا۔ لبتیک کہنا تو ہر دعا کے ساتھ فوراً ہوتا ہے، اب رہا مطلوب کا پورا ہونا، یہ وقت مقدر پر موقوف ہے۔ اگر اجابت کا وقت آگیا ہے تو فوراً مقصود عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اُس کا وقت آخرت میں یا دُنیا میں بدیر مقدر ہے تو اُسی وقت مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو خوب خیال کر کر کہو، قسم ثانی جو بے سوال عطا ہو اُس کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی عطا بے سوال کے نہیں ملتی۔ سوال زبانِ بانی ہوتا ہے بغیر زبان کے بھیج ہوتا ہے۔ جہاں سوال زبانِ قال سے نہیں ہوتا۔ زبانِ حال یا زبانِ استغداد سے ہوتا ہے جس طرح کہ حمد مطلق کبھی لفظ میں ہوتی ہے کبھی معنی میں ہر حال حمد کو حال مقید کر دیتا ہے جو شے باعث حمد الہی ہوتی ہے۔ وہی تم کو اس اسمِ فعل سے مقید کر دیتی ہے مثلاً تم الحمد للہ کہتے ہو پس اگر اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا ہے تو فی الحقیقت تم نے یہ کہا ہے۔ الحمد للمطعم یعنی کھانے والے کا شکر۔ ٹھنڈا پانی پی کر تم نے الحمد للہ کہا تو دراصل تم نے الحمد للمتاقیٰ بنا۔ یعنی پانی پلانے والے کا شکر یہ۔ یا اسمِ تنزیہ سے مقید کر دیتی ہے۔ الصلہ۔ القلہ دس سے۔ بندہ اپنی استغداد کو نہیں سمجھتا مگر اپنے حال کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ باعث دعا کو جو حال سہا بندہ سمجھتا ہے۔ غرض کہ سوال استغداد ضمنی تر سوال ہے۔ ان لوگوں کو سوال سے یہ امر روکتا ہے کہ وہ جاننے ہیں اور اُن کو علم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظامِ عالم میں پہلے سے کیا قدر کر دیا ہے۔ وہ اپنے دل کو خور کرتے ہیں کہ تقدیر کے موافق اللہ جل مجدہ کی طرف سے جو دار ہو اور آئے اُسے قبول کر لیں۔ وہ اپنے

نفوسِ شہوانیہ و اغراضِ نفسانیہ سے غائب ہیں۔ ان اہل حضور میں سے ایسے عارف بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ خارج میں اشیاء موجود ہونے سے پیشتر اپنے عینِ ثابۃ کے علم الہی میں رہنے کی حالت میں اُن اشیاء کے خاص خاص اقتضات تھے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے جو عینِ ثابۃ کا اقتضا اور فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بندے کے متعلق حق تعالیٰ کا علم کہاں سے حاصل ہوا۔ ایسے اہل اللہ سے کوئی ملاد و صنف اولیاء کی زیادہ اعلیٰ و صاحبِ کشف نہیں کیونکہ یہ واقفِ سترِ قدر ہیں۔ واقفِ سترِ قدر کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض تو سترِ قدر کو اجمالاً جانتے ہیں اور بعض سترِ قدر کو تفصیلاً جانتے ہیں جو سترِ قدر کو تفصیلاً جانتے ہیں وہ ان حضرات سے اعلیٰ و اتم ہیں جو اجمالاً جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم الہی میں بندے کے حق میں کیا متعین ہے۔ خواہ اُس کو حق تعالیٰ ہی نے اُس کی اطلاع دی ہو۔ جو کچھ بندے کے عینِ ثابۃ کا اقتضا علم الہی میں ہو۔ یا حق تعالیٰ نے بندے کے عینِ ثابۃ کو منکشف کر دیا ہو۔ اور اُس کے غیر قندہ ی احوال جو ہمیشہ اُس پرید لے لے اور منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اُس کا اپنے عینِ ثابۃ کو جاننا بمنزلہ علم اللہ کے ہے۔ دونوں کا علم ایک مقام ایک معدن یعنی عینِ ثابۃ سے ہے مگر کہاں علم الہی کہ علمِ عہدِ حق تعالیٰ کی سابقہ عنایت ہوتی ہے تو بندے کو ایسا کشف ہوتا ہے۔ بندے کا وجود بالعرض ہے تو اُس کا علم بھی بالعرض ہو گا۔ یہ عنایت حق بھی اُس کے عینِ ثابۃ کے اقتضاءات سے بندے کو ایسا کشف اُسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اُس بندے کو اُس کے عینِ ثابۃ کے حالات پر اطلاع بخشنے۔

عینِ ثابۃ کی دو حالتیں ہیں (۱) موجود و وجود خارجی (۲) قبل وجود خارجی۔ اگر حق تعالیٰ بندے کو حالت وجود خارجی میں عینِ ثابۃ پر بھی مطلع کر دے تو کیا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ تو بندے کو اُس کے موجود فی الخارج ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ اعیانِ ثابۃ بندے کے حالِ عدم میں یعنی قبل وجود خارجی اللہ تعالیٰ کے نسب ذاتیہ ہیں۔ ان کی کوئی صورت ہی نہیں کہ غیر حق ان سے

مطلع ہو۔

ف۔ واضح ہو کہ علم حق تین طرح پر ہوتا ہے (۱) علم ذاتی۔ اس میں حق تعالیٰ خود ہی علم خود ہی معلوم اور خود ہی علم ہے۔ حق تعالیٰ نے مرتبہ ذات میں خود کو جانا تو سب کو بھی جان لیا۔ کیونکہ وہی سب کا منشاء اصل ہے (۲) علم فعلی۔ ذات حق سے بذریعہ فیض اقدس تمام اشیاء کے حقائق و صور قبل خلق علم الہی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر یہ علم نہ ہو تو حق تعالیٰ کے افعال اضطراری و بے اختیار ہوں گے۔ اور اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد جاننا لازم آئے گا جو سنہرم جہل حق ہے۔ اور یہ محال ہے۔ (۳) علم انفعالی تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد عالم شہادت میں شہود ہوتا ہے۔ علم ذاتی و علم فعلی نہ اے تعالیٰ سے خاص ہیں۔ بندے کو ان سے کچھ بہرہ و حصہ نہیں۔ اشیاء کے اخلق و موجود فی الخارج ہونے کے بعد اعیان و حقائق اشیاء منکشف ہوتے ہیں تو خالق و خلق کا علم ایک وضع کا اور ایک معدن سے اور بطور شہود کے ہوا۔ کیونکہ میں خارجی۔ اور وہ شے موجود فی الخارج ہے۔ منکشف ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اور بندہ کو بھی علم شہودی کے تسلط باللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ نعلمہ (کہ ہم جان لیں) ولما یعلموا اللہ (اور ہنوز اللہ نے نہ جانا) یہاں علم سے علم شہودی مقصود ہے۔ جو بندوں کو بھی ہوتا ہے اور نعلم اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ ظاہر المراد ہے جس کا مشرب ایسا نہیں وہ نعلم میں تاویل کرتے ہیں۔ مستدا حتیٰ یعلم خلیفہ و رسول محمد۔ یہاں اب ہم جان لیں یعنی میرا خلیفہ اور رسول محمد جان لے۔ حقیقۃً نعلم فی تاویل کی نئی ہے۔ متکلمین کی طرف سے جو عقیدہ جواب دیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ جواب حدود علم الہی کا یعنی حتیٰ نعلمو سے چمپے علم نہ ہونا بعد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جو حدوث ہے نہ کہ عدم کا شے حادث سے تعلق و نسبت حادث ہے، نہ کہ اصل علم حادث ہے۔ مگر افسوس ہے کہ انہوں نے علم الہی کو نہ از ذات سمجھا۔ علم کا تعلق ذات سے سمجھا۔ علم کا منشاء ذات کو نہ سمجھا۔ اسی سے متکلم محقق۔ اہل اللہ صاحب کشف و جلال سے عید آج گیا۔ کیونکہ ان کے پاس سب کا منشاء حق تعالیٰ ہے۔ اب ہم پھر عطا کیا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عطا یا در قسم کے ہیں (۱) عطا یا بے ذاتیہ۔

(۲) عطایائے اسلامیہ۔ انعامات اور بہات و عطایائے ذاتیہ ہمیشہ تعالیٰ الہی سے ہوتے ہیں۔ یعنی اسما و صفات کا نظیر ایمان ثابتہ پر ہوتا ہے (اللہ کا نام کسی ذات و اعتبار پر اطلاق و استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی ذات مع جمع جمیع صفات کمالیہ پر۔ یہاں اطلاق دوم ہی مقصود ہے۔ کیونکہ مرتبہ ذات محضہ واحدیت ہرگز تکلف ہے۔ وہاں نہ اسم ہے نہ وصف اور تعالیٰ الہی ہمیشہ متعالیٰ۔ یعنی میں ثابتہ کی اس قدر ادا و اقتضا کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا ہے۔

دینا ہے ہر اک کو حکیم (خبر) جس کی بیسی فطرت ہے
جسے یہ تمیز کہ حسب استعداد میں ثابتہ تعالیٰ حق ہوتی ہے۔ تو تعالیٰ یعنی
دیکھنے والا مراتب حق میں اپنی صورت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اُس نے
ذات حق کو اور شان تنزیہ کو ہرگز نہیں دیکھا۔ اور ہرگز دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اُس کو
اتنا علم ضرور ہے کہ وہ حق میں خود کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے تم آئینے میں اپنی صورت
یا دوسرے کی صورتیں دیکھتے ہو تو کیا آئینے کو بھی دیکھتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ آئینے کا کام
دکھانا ہے نہ کہ دکھانی دینا۔ آئینہ اگر نظر جائے تو وہ آئینہ نہ ہوا بلکہ ایک شیشے کا
ٹکڑا ہو۔ مگر اتنا بھی ضرور سمجھتے ہو کہ میں آئینے ہی میں خود کو اور سب کو دیکھ رہا ہوں۔
آئینہ کے ٹکڑا کیا تجھ میں ہے رعنائی (خبر) پوچھ اُس سے اپنی قیمت تیرا ہر جوشیالی
اور دل میں است و دل میں بدست او چوں آئینہ بدست من و من در آئینہ
خدا کے تعالیٰ نے آئینے کو ایک مثال اور نمونہ بنایا ہے یعنی تعالیٰ ذاتی علم
تاکہ تعالیٰ کو یعنی جس پر قیام ہوتی ہے۔ جان لے کہ اُس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں
رویت و قیام کی۔ نہ مثال آئینے سے زیادہ بہتر اور مناسب نہیں ذرا آئینہ دیکھتے وقت
کوشش تو رہے کہ آئینے کا جامہ دیکھوں تو ہرگز نہ دیکھ سکوئے۔ بعض لوگ جنہوں نے
اس قسم کا دیکھا کیا کہ جسے کہ آئینے کے دیکھنے میں خود (ال) یعنی جسے واسطے
کی صورت حجاب (ال) ہوتی ہے۔ ان کو کون کا زیادہ سے زیادہ علم ہی ہے۔
مگر حق وہ ہے جو ہم نے کہا کہ نہ آئینہ نظر سنتا ہے نہ وجود حق مطلق ہوسکتی ہے۔
اس مسئلے کو ہم نے فتوحات مکیہ میں بھی بیان کیا ہے۔ اگر تم کو اس کا روق و وجدان
حاصل ہو گیا ہے تو جان لو کہ اس سے دیر کوئی مرتبہ علم و وجدان کا نہیں ہے۔

اس درجے سے اوپر ترقی کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ اس سے اوپر کچھ نہیں اس کے بعد عدم محض و نیستی صرف کے سوا کچھ نہیں۔

تقریر بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے اپنے آپ کو دیکھئے، کیا آئینہ حق تعالیٰ ہے۔ اور حق تعالیٰ کے اپنے اسما اور نظموں اور احکام کے دیکھئے، کیا آئینہ تم ہو اور یہ اسما الہیہ کو مفہوم میں جدا میں۔ مگر ان کا مفہاد ذات حق ہی ہے۔ پس ذات حق اور امر عہد ایک دوسرے سے تشابہ ہو گئے۔

تو آئینہ میں بول عکس میں آئینہ تو ہے شخص، عکس آئینہ جب اسناد یا عکس شخص کا فرق مثلاً بعض عرفائے علم میں اظہار جہل و عجز کیا۔ اور کہا: اس امر کا عجز نظر سیر کرنا کہ ذات حق احاطہ اور اک سے خارج ہے، عین اور اک ہے۔ کیونکہ غیر ممکن و غیر ممکن محال کو محال سمجھنا ہی عین علم ہے۔ اور بعض عرفاء جان رکھتے ذات حق احاطہ اور اک سے خارج ہے خاموش رہ گئے۔ بہر حال ایک خاموش ہے۔ دوسرا اظہار عجز کر رہا ہے۔ اظہار عجز کرنے والا آنسو دہ کار ہے اس لیے وہ نسبت خاموش کے حق تعالیٰ کو زیادہ جانتے والا ہے۔

یہ شہود و معرفت و القاء بلا واسطہ بالذات، بالاسماء تصرف قائم الرسل قائم الاولیاء کو ہے۔ انبیاء و رسل جو دیکھتے ہیں وہ مشکوٰۃ قائم الانبیاء و الرسل سے دیکھتے ہیں۔ اور کوئی ولی کچھ نہیں پاتا، مگر مشکوٰۃ قائم الاولیاء سے۔ کیونکہ رسالت و نبوت نہ بمعنی لغوی یعنی خبر دینا بلکہ بمعنی نبوت تشریع و رسالت تشریع متعال کے بعد منقطع ہو جاتی ہے اور انبیاء و رسل ظاہری تبلیغ نہیں کرتے اور ولایت لبعی منقطع نہیں ہوتی۔ انبیاء و رسل اولیاء ہونے کی وجہ سے مشکوٰۃ قائم الاولیاء یعنی افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو پھر دوسرے اولیاء کا لیا کر ہے قائم الاولیاء جو خود قائم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل میں اس شریعت کے تابع ہوتے ہیں جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے قائم الاولیاء حیثیت کا قائم الانبیاء کی حیثیت سے کہ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ حیثیت قائم الاولیاء حیثیت قائم الانبیاء سے ایک طرح سے کم ہے تو ایک مرتبہ سے زیادہ بھی ہے ایک کامل ایک اعلیٰ مرتبہ کی طرف توجہ کرتا رہے اس کا شاگرد اس کی توجہ

جزم

ایک چھوٹے سے ضروری مسئلے کی طرف مبذول کرتا ہے۔ یہ ضروری مسئلہ بھی خود اُس کامل سے سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے اس خیال کی اس ظاہرِ شرع کے مسئلے سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہِ رحم قیدیانِ بدر کو چھوڑنا چاہا، اور جنابِ عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کے قتل کا مشورہ دیا، اور حضرت رسول اکرم نے مادہ کھجور کے درخت کو زکے پھول ڈالنے کا قاعدہ جس کو تابیر کہتے ہیں، اٹھا دینا چاہا۔ اور دوسروں نے ایک سالِ بارگاہِ آنے کی وجہ سے بے صبری کی، اور در خواست کی کہ تابیر یعنی پھول ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ اور دے دی گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی یاد کھینچا جائیے کہ ایک بی بی نے ایک بکری پٹائی کی حضرت نے دست مانگا، اور اُس بی بی نے دے دیا۔ پھر مانگا اُس بی بی نے کہا کہ بکری کے دربی دست ہوتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اگر تو دیتی ہی جاتی تو دست عطا چلا جاتا، غرض کہ مردانِ خدا کی نظرِ معرفتِ الہی، اور اُس کے اظہارِ کمال میں مصروف رہتی ہے۔ کیونکہ وہی اُن کے مدِ نظر رہتا ہے، اور دنیا کے دمسدول کی طرف اُن کا توجہ خاطر نہیں ہوتا۔ اس تحقیق کو جو ہم نے بیان کیا، خوب یاد رکھو۔

ایک دفعہ حبیبِ الہم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہاب میں دیکھا کہ ”دیوارِ نبوتِ طلانی“ اونٹوں سے مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ وہ آخری اینٹ ذاتِ مقدس خاتم الانبیاء تھی۔ مگر چونکہ آپ نے حیثیتِ رسالت کو ملاحظہ فرمایا، اس لیے آپ نے ایک ہی خشتِ ملاحظہ فرمائی۔ ہر حال ذاتِ گرامی کے بعد دیوارِ رسالت و نبوت مکمل ہو چکی، اور آپ کے بعد کوئی نبی و رسول پیدا نہ ہو گا۔

حیثیتِ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں حیثیتِ خاتم الاولیاء بھی ایسا ہی خواب دیکھے گی۔ اور آپ کے سامنے جو مثال آئی۔ اور آپ نے خواب میں دیکھا، ایسا ہی حیثیتِ خاتم الاولیاء بھی دیکھے گی۔ اور دیوارِ ولایت میں دہ خشت کی جگہ ہو گی۔ ایک خشت سونے کی اور ایک خشت چاندی کی۔ جن دو اینٹوں سے دیوارِ ولایت میں دہ خشت کی جگہ باقی ہو گی۔ ایک خشت سونے کی

اور ایک خشت چاندی کی لگ جانے کے بعد دیوار ولایت مکمل ہو گئی۔ اور بغیر ان کے غیر مکمل و ناقص رہے گی۔ ایک سونے کی اور ایک چاندی کی خشت اس لیے ہوگی کہ خاتم الانبیاء ہی خاتم الاولیاء ہے۔ نبوت سونے کی اینٹ کی صورت میں اور ولایت چاندی کی اینٹ کی صورت میں۔ چونکہ ولایت نبی نبوت نبی سے افضل ہوتی ہے۔ لہذا ولایت نبی سونے کی اینٹ اور نبوت نبی چاندی کی اینٹ کی صورت میں نمایاں ہوگی۔ اور خاتم الاولیاء اپنے آپ کو ان دو اینٹوں کی جگہ چسپاں دیکھے گا۔ اور خود خاتم الاولیاء جو خاتم الانبیاء ہی ہے دو اینٹیں ہوگا جن سے دیوار ولایت مکمل ہوگی۔

خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت ولایت دو اینٹیں دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر شرع میں خاتم الرسل کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اتباع چاندی کی اینٹ میں تمثیل ہوگی۔ ظاہر شرع سے مراد احکام شرع ہیں جن کی وہ خود اتباع کرتے ہیں۔ حالانکہ بحیثیت خاتم الاولیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکام باطن میں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور ظاہر میں خود ان کی اتباع فرماتے ہیں۔ نماز و روزہ و دیگر احکام بجالاتے ہیں، تو اتباع رسالت میں بجالاتے ہیں۔ خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم واقعے اور نفس الامر کو ایسا ہی پاتے ہیں، تو عالم مثال اور خواب میں ایسا ہی دیکھیں گے۔ خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب باطن میں سونے کی اینٹ ہے۔ آپ اسی مقام یعنی جانب قرب الہی سے لیتے ہیں، اور ملک یعنی فرشتہ وحی لے کر جانب رسالت کو پہنچاتا ہے۔ سچ پوچھو، تو خود فرشتہ جانب قرب و ولایت محمدی سے لیتا ہے، اور جانب رسالت کو پہنچاتا ہے۔ اگر تم نے اس حقیق کو خوب سمجھ لیا تو تم کو بڑا نافع علم حاصل ہو گیا۔

ملاحظہ ہو کہ حضرت شیخ نے بحیثیت فنایت و مظهریت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ایسا ہی خواب میں دیکھا، اور فتوحات مکملہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شیخ کی عبارت سے کہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ولی کی مشنور ولایت سے لیتے ہیں یا کسی اور ولی کو راستہ قرب حق نصیب

جز دوم

ہوتا ہے۔
 خدا تعالیٰ نے اسے ہاکیمی بی بی سے پردہ کھلا دیا اور خدا بیشک سبحانہ و تعالیٰ کے
 ہر ایک نبی آدم سے آخر نبی تک مشلوۃ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اخذ کرتا اور لیتا ہے۔ خاتم النبیین اگرچہ وجود خارجی میں متاخر اور بعد میں۔ مگر
 اپنی حقیقت و روحانیت کی وجہ سے پہلے ہی سے موجود ہیں یہی معنی ہیں کائنات
 نبیاً و آدم بن المصحاء و الطہین کے۔ یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم
 آب و کل میں تھے۔ دوسرے انبیاء اس وقت نبی ہوئے جبکہ پیدا ہوئے اور
 مبعوث ہوئے۔ اسی طرح خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے اور آدم علیہ السلام
 پانی اور مٹی میں تھے۔ وہ اولیا جو غیر خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ علیہم
 اس وقت ولی ہوتے ہیں۔ جبکہ شرائط و نایب کی تکمیل کر لیں۔ وہ شرائط و نایب
 لیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان اخلاق و اوصاف سے جن سے وہ ولی مہد کے
 اسم سے سنی ہے، متصف ہو جائیں۔ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کو
 جانشینیت ہے، وہی نسبت خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ علیہم سے اولیا کو ہے۔
 حضرت صلعم ولی بھی ہیں اور رسول، ولی بھی ہیں۔

اب رہ کیا خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر جو ولی وراثت ہے۔
 وہ اپنی فتانیت و نظہریت کی وجہ سے بظاہر اصل و معدن سے لیتا ہے۔ اور
 تمام مراتب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ مظہر قیم ولایت ایک شے کی ہے، نیکیوں سے،
 خاتم الرسل و الاولیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 مقدم جماعت پیشوائے انبیاء و اولیا ہیں۔ اور باب شفاعت کے کھولنے میں
 سید اولاد آدم ہیں۔ یہ خدا کے تعالیٰ کا فضل خاص ہے جو اور انبیاء کو عام نہیں
 ہر چند کہ تمام مخلوقات میں اسمائے الہیہ کا ظہور ہے۔ اور ممکن کا جب وجود ہی
 بالعرض ہے تو اس کی اور کیا چیز ذاتی ہوگی تاہم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 تسبیح المذنبین کو جن میں رحمت حق مخفی ہے۔ بظاہر اسمائے الہیہ کا تقدم ہے۔
 لیونکہ اسم دھن صہ منقہم کے پاس عاصیوں کی سفارش نہیں کرتا۔ مگر شفاعت
 کرنے والوں کی شفاعت کے بعد۔ ہذا امر شفاعت میں تاج سیادت

جز دوم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہی۔ اور جو شخص مراتب و مقامات کو سمجھتا ہے۔ اس پر ہمارے اس کلام کا سمجھنا بھی دشوار نہیں۔

اب ہم پھر عطایا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ عطایا دو قسم کی ہیں (۱) عطایائے ذاتیہ۔ (۲) عطایائے اسمائیہ۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرما کر عطایائے اسمائیہ عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے عطایا اسمائے الہیہ ہی سے پیدا ہوں گے نہ کہ ذات محض سے۔ عطایائے اسمائیہ کی تین قسمیں ہیں۔ کیونکہ رحمت کی تین قسمیں ہیں :- (۱) رحمت محض (۲) دنیا و نفس کے موافق (۳) آخرت و روح کے موافق اور جسم کے ناموافق۔ اب ہم ان کی تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ بعض عطایائے رحمت خالص ہوتے ہیں جن میں دنیا و آخرت دونوں میں راحت و لذت ہے جیسے رزق طلال لذیذ۔ کہ دنیا میں بالذات اور آخرت میں بغیر مزین عذاب و مصیبت ہے۔ رحمت محض اسم رحمن سے ہوتی ہے، لہذا اس کی عطایا عطایائے رحمانی کہلاتی ہیں۔ بعض رحمت تکلیف کے ساتھ آئیختہ رہتی ہے۔ جیسے بد مزہ۔ آلودہ و اکا پیسنا۔ جس کا انجام راحت ہے۔ ایسی بد مزگی آئیز عطا کر عطا کرنے والی کہتے ہیں۔ کیونکہ جو عطایا ہوں گی، وہ کسی نہ کسی اسم کے توسط سے جاری ہوں گی۔ ایسی عطایا کہ عطایائے الہیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ سے مقصود ذات مع جمیع صفات کمالہ ہے نہ کہ ذات محض۔ کہ وہ دو جہان کے مستغنی اور غنی عن العالمین ہے۔ اور اس کا کوئی منظر نہیں ہے۔

کبھی اللہ تعالیٰ عطایا بخشتا ہے۔ دست رحمن سے تو یہ عطایا فی الحال مطلقہ بلکہ و ناموافق طبیعت۔ اور غیر مقصود وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہوتی ہیں یعنی خالص موافق ہوتی ہیں۔ کبھی دست اسم واسع سے عطا کرتا ہے، تو وہ عطایا عام ہوتی ہیں۔ اور کبھی بدست حکیم تو وہ اسم فی الحال بندے کی مصلحت کو دیکھتا ہے۔ یا بدست و احب عطا کرتا ہے تو وہ نہ طالب عمل ہوتا ہے نہ شکر۔ بلکہ عطا سے صرف انعام و احسان مقصود رہتا ہے۔ یا بدست جبار تو موقع اور بندے کا استحقاق پیش نظر رہتا ہے۔ یا بدست غفار تو وہ عید کے محل اور

مردود

حاصل کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر وہ گنہگار اور مستحق عقوبت ہے، تو عذاب سے بچا لیتا اور رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ اگر بندہ بے گنہ اور مستحق عذاب ہی نہ ہو تو نفس گنہگار اور اس حال سے بچا لیتا ہے جس سے مستحق عذاب ہو یعنی گناہ سادر ہوئے ہی نہیں دیتا۔ اس وقت پیغمبر کو معصوم اور معصیٰ بے اور محل عنایت کہتے ہیں۔ اور دلہا کو محفوظ و غیرہ مناسب نام دیتے ہیں۔ اسمائے الہیہ کو ذات سے رازمہجہ کجخلیات کا ایک عالم مثال میں دیکھ کر ذات حق سے ایسی غفلت ہو گئی کہ ہر ایک اسم کو جہ اجدادیوتا اور رب النوع وغیرہ سمجھے اور لگے بت پرستی کرنے، حالانکہ معینہ والا اللہ ہی ہے مگر باعتبار اس اسم کے جو اس کے خزانوں کا خزانہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ اس میں معلوم الہی یعنی من ثابت کی شے اعتقاد و قابلیت و فطرت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کے اسم خاص کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔

وہی نمایاں ہوتا ہے	جس کی جیسی فطرت ہے
دیتا ہے ہر اک کو حکم	جس کی جیسی لیاقت ہے
قدر وسیع آئینہ	ظاہر ہوئی صورت ہے
نظم جہاں پر غور کرو	جو ہے میں حکمت ہے

اللہ تعالیٰ ہر شے کو مخلوق کرتا ہے، تو میں ثابت کی استعداد کے موافق، جو توسط اسم عدل و حکیم و مقسط وغیرہ مخلوق کرتا ہے۔ اور جو دو فارسی اور اس کے احکام و لوازم عطا کرتا ہے۔

اسمائے اللہ تعالیٰ غیر متناہیہ اور بے حد ہیں۔ کیونکہ اسمائے الہیہ پر آثار و افعال الہیہ دلالت کرتے ہیں۔ اور افعال و آثار غیر متناہیہ ہیں۔ جو اسمائے نمایاں ہوتے ہیں۔ لہذا اسمائے الہیہ بھی غیر متناہیہ ہوں گے۔ مگر ان غیر متناہی اسماء کا مرجع اور ان کے اصول متناہی ہیں۔ ان اصولی اسماء کو اہمات الاسماء اور حضرات الاسماء کہتے ہیں۔ اور وہ حیاتہ علم۔ سمع۔ بصر۔ قدرت۔ ارادہ اور کلام ہیں۔ اور حقیقت و نفس الامر و نشانیں صرف ایک حقیقت الحق یا حق و حقیقت حق، ذات واجبہ ہے۔ اسمائے الہیہ نسبتیں و اضافتیں ہیں، جو ایک ذات حق پر وارد و متحدہ واحد اس سے خزع و مرسوم ہوتے ہیں حقیقت حق ہی

جز دوم

جو واحد ہے مستغنی ہے کہ وہ اسم جو غیر قنایہ طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک حقیقت و طبیعت کلیہ ہو۔ جو دوسرے اسماء کی حقیقتوں سے ممتاز اور جدا ہو مثلاً غفار کی ایک جدا حقیقت ہے اور شقم کی بھی ایک ممتاز حقیقت ہے اور ماں و نونوں میں جو مشترک ہے مثلاً موجود اس سے یہ دونوں ممتاز و جدا نہیں۔ جس طرح کہ ایک عطیہ دوسرے عطیے سے اپنے اشخاص و تعین کی وجہ سے جدا ہے اگرچہ تمام عطایا رست الہی سے حاصل ہوئی ہیں جو ان کی ایک ہی اصل ہے ظاہر ہے کہ یہ عطیہ اور ہے اور وہ عطیہ اور ہے۔

عطایا کے امتیاز کا سبب اسمائے الہیہ کا امتیاز ہے چونکہ حضرت اسم اعظم اللہ بہت وسیع ہے اس لیے کسی تنجلی میں تکرار نہیں یہی حق ہے اور قابل اعتماد تحقیق ہے۔

اسما شہید علیہ السلام سے متعلق ہے۔ انجی و راج مبارک تمام ارواح و اشخاص کا ممد و منبع ہے جو علم اسمائے الہیہ میں بحث و کلام کریں مگر یاد رکھو کہ خاتم نبیاء و الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواد امداد صرف اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور سب کی روحوں کو آپ کی روح مقدس سے سواد امداد ملتی ہے۔ تجلیات و عطایا میں سے حضرت ختم ولایت و نبوت صلعم اگرچہ کسی عہد خاص کو عدم اتفاقی کی وجہ سے باقی قنایہ ترکیب منفری نہ جائیں۔ مگر آپ اپنی حقیقت و ابتدائی طرف توجہ فرماتے ہیں تو عطایا و اسمائے ان کی خصوصیات و تعینات کے ساتھ جانتے ہیں ان کو بہت منفری سے نہ جانتے ہوں۔

ذات ختم ولایت و نبوت صلعم عالم بھی ہے۔ نہیں بھی ہے اور قابل انصاف۔ اللہ بھی ہے جیسے کہ حق حقیقت و تحقیق یعنی اللہ تعالیٰ متصف باضداد ہے۔ جلال ہے و اُس کا ہے جمال ہے تو اُس کا ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر سے ختم و ایت و نبوت عین حق ہے باقی نشانے ال حقیقت کے و غیر حق بھی ہے باقی اعتبار امتزاجیت و مغنویت کے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بھی رکھتے ہیں۔ نہیں بھی رکھتے ہیں۔ وراثت بھی رکھتے ہیں۔ ان میں بھی رکھتے ہیں۔ شہود بھی رکھتے ہیں۔ نہیں بھی رکھتے ہیں۔

جود دوم

جلال اکشن ہے یہی جلال اکشان ہے تیری : عجب تصویر قدرت ہے کہ جس میں تو ظلمت ہے
 اسی علم اسمائے الہیہ کی وجہ سے شیث نام رکھا گیا۔ کیونکہ اس لفظ کے
 معنی ہبہ اللہ کے ہیں۔ شیث علیہ السلام کے ماتم میں مختلف قسم اور نسبتوں
 کی عطایا کی کاید ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے شیث بنو
 دیا، اور آدم کو جو دیا گیا وہ تو خود ان میں سے نکلا تھا۔ کیونکہ الولد مادر کا بیہ۔
 یعنی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے عطیہ شیث آدم سے نکلا اور آدم ہی کو پہنچا۔
 حق شناس دقتہا ان کو یہ بات کوئی عجیب و غریب اور انوکھی نہ معلوم ہوئی ہوئی
 میں تمام عطایا اسی طرح سے جاری ہوتے اور ملتے ہیں۔ سب کو خدا ہی سے ملتا ہے
 کیونکہ وہ اصل اصول اور حقیقت الحقائق ہے۔ اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو
 اُس کے نفس میں ہے۔ اور جس کی استعداد اُس کو ہے۔ اگرچہ اس پر کئی صورتیں
 وار دیوں، مگر سب اسی کی اور اسی سے پیدا شدہ۔

ہر شخص اس حقیقت سے واقف نہیں۔ اور عطایا الہی کے اس طریقے کو
 جانتا نہیں۔ جانتے بھی ہیں تو چند اہل اللہ۔ اگر تم ایسے عارف کو دیکھو تو اُس پر
 اعتماد کرو وہ عام اہل اللہ میں سے خاصہ خدا سنگان اور علوم صافیہ کا حشر ہے۔
 جو صاحب کشف ایسی صورت کا جو اُس کا عین ہے نہ کہ غیراد۔ جو اُس کو مشاہدہ
 پہلے سے معلوم اور اُس کے قبضے میں نہ تھی۔ مشاہدہ کرتا ہے وہ اپنے درخت کا
 پھل توڑتا ہے۔ اور ہر صاحب کشف اپنے کسب و عمل اور اپنی استعداد کا
 ثمرہ پاتا ہے۔

واضح ہو کہ بعض اولیا کی نظر شہود پہلے تعین پر پڑتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ
 عین ثابتہ آئینہ ہے اور اس میں اسمائے الہیہ کا ظہور ہے۔ اور بعض کی نظر
 وجود حقیقی پر پڑتی ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ آئینہ وجود میں اعیان ثابتہ کا ظہور ہوتا ہے
 جیسے جلادار و حقیقل شدہ جسم کے مقابل کوئی صورت ظاہر ہوتی ہے، تو کسی
 شخص بعکس جدا جدا ہیں۔ ہرگز نہیں۔ مگر مل یعنی عالم شہادت یا عالم مثال جس میں وہ
 شخص دیکھتا ہے اُس صورت کو منعکس کر دیتا ہے۔ مگر صورت میں کبھی ایک قسم کا تغیر
 ہو جاتا ہے۔ یہ تغیر اُس مقام و حضرت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے بڑی چیز کا عکس

جز دوم

چھوٹی چیز میں چھوٹا اور بڑی میں بڑا اور متحرک میں متحرک معلوم ہوتا ہے کبھی متحرک یعنی سر پہلے پیرا دیر۔
 یہ سب اختلافات خصوصیات آئینہ کی وجہ سے ہیں بعض آئینوں میں بالکل ہر چیز نظر آتا ہے
 اور یہ صاحبان سید عایاں بایاں ہی دکھائی دیتا ہے مگر اکثر آئینوں میں سید عایاں اور بایاں
 سید صاحب معلوم ہوتا ہے۔ عام اور عادی آئینوں میں یہی واقع ہوتا ہے اور بہت کم آئینوں میں
 سید صاحب عایاں آدمی متحرکوں نظر آتا ہے۔ ان انوکھات کا مشاہدہ چاہتے ہو تو لائننگ گیالری
 یعنی مخصوص مقام کو دیکھو اور آئینہ کا لائننگ الٹ پلٹ کر دیکھو جس حضرت و معلم میں شہور
 زور ہے یہ اس کا اثر ہے اس مقام کو جس میں مشاہدہ ہوتا ہے ہم نے لائننگ آئینہ کے بغیر اپنے سے
 بقدر وسع آئینہ ہوا آئینہ کا نظر ابھر (حضرت) بنار آئینہ خانہ وہی متحرک مشاہدہ
 جو اپنی استعداد کو دکھاتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کیسی صورت لوں گا مگر یہ ضرور
 بین کہ جو صورت قبول کرے وہ پہلے ہی سے اپنی استعداد کو دکھاتا ہو ان بعد قبول صورت
 مان ہی رہا کہ آئینہ استعداد ایسی تھی استعداد کو دکھانا بھی واضح ہوتا ہے بعض اجالا اور
 بعض غمیلا ہوتے ہیں چونکہ آئینہ جس مسئلے کا ترجمہ کیا جائے گا وہ ایک مکمل مسئلہ ہے۔ پس
 اس سے متعلق میں چند تمہیدی مسائل بیان کروں گا اہل اصل مسائل کے سمجھنے میں بہولت ہو۔
 یہ بات غلط نہیں ہے کہ جو شخص علم و حکمت سے بہرہ ور ہوتا ہے اس کے افعال
 ارادے کے تابع و ارادہ تابع حکمت اور علم معلوم ہوتا ہے۔ وہ جیسا معلوم ہے ویسا ہی اس کو
 سمجھتا ہے یہ ہرگز نہ ہو کہ معلوم کیا اور ہے اور وہ سمجھتا کیا اور ہے کیونکہ خلاف واقعہ
 باننا جبل لب ہے اس کا ارادہ ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوگا اس لئے افعال مقتضائے حال معلوم
 کے مطابق ہوں گے خلاف حکمت و اقتضائے وقت کام کرنا سفاہت و حماقت ہے۔ بجا ارادہ
 کا مکرنا جنون یا اضطراب ہے۔

کیونکہ ممکن مجتہد قدرت حق ہے ہرگز نہیں۔ قدرت صرف ممکن متعلق ہوتی ہے۔
 غیر ممکن متعلق نہیں ہوتی غیر ممکن سے قدرت کا متعلق نہ ہونا عجیب نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک
 دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا اول سے پہلے اول پیدا کر سکتا ہے یا آخر
 کے بعد آخر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سب اوہام و غلط ہیں۔

کیا ان ذات مقدسہ خود خدا کے تحت قدرت ہے ہرگز نہیں۔ وہی خود کشی کر سکتا ہے
 کیونکہ اس کا جینا واجب نہیں۔ خدا خود کشی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ ممکنات

جز دوم

اُس کے تحت قدرت میں نہ کہ واجب۔ وہ اہم کامل ہے کہ خدا اپنے میں نقص نہیں پیدا کر سکتا۔
 خدائے تعالیٰ مجمع جمیع صفات کمالیہ ہے۔ اُس کی صفات کا فساد ذاتِ حق ہے۔ اُس کے اسماء
 میں حق میں عیوب ذاتِ حق میں محال ہیں۔ وہ ناقابلِ تغیر ہے۔ الان کما کان ہے۔
 فرض کہ نعمات اور خود واجب الی ناقابلِ خلق قدرت ہے۔ اس کے بعد وضع ہو کہ بعض
 ضعیف القل اہل نظر نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ سہل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے فعلاً لما یرید۔
 تو خدائے تعالیٰ پر ایسے امور کو جائز سمجھنے لگے جو منافیِ مکتب اور خلافِ نفسِ الامرو تھے میں مثلاً ایجادِ مثل
 تعذیبِ حقِ انعام۔ امکانِ کذبِ باری تعالیٰ۔ اور امکانِ خلقِ اولِ قبلِ اول اور امکانِ خلقِ آخر
 بعدِ آخر جو ممکنات و محالات ہیں جن کے پیدا نہ کر سکنے سے مجبوراً لازم نہیں آتا۔ ممکن کے پیدا نہ
 کرنے کو مجبور کہتے ہیں بعض اہل نظر نے وجوبِ پرتنا زور دیا کہ امکان کو اڑا ہی دیا اور صرف وجوب بالذات
 و بالغیر کے قائل ہوئے جو اضطرابِ مجبوری کے مساوی ہے۔ مگر تحققِ امکان کا بھی قائل رہتا ہے۔
 اور اُس کے عمل کا بھی نتیجہ کو ممکن جان کر واجب بالغیر بھی مانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ
 واجب الوجود کُلِّی متفقہ امکانِ غیریت ہوا اس تفصیل کو صرف عارف باللہ ہی جانتے ہیں۔
 نوعِ انسانی میں جو شخص سب سے آخر پیدا ہو گا وہ قد شریف علیہ السلام پر ہو گا۔ وہ
 حاملِ اسرارِ شریف ہو گا۔ اس کے بعد نوعِ انسانی سے کوئی پیدا نہ ہو گا۔ اور وہی خاتمِ الاولیاء یعنی آخرِ اولیاء
 ہو گا۔ اور خاتمِ نبی آدم ہو گا۔ اس کے ساتھ اس کی تمام بہنیں پیدا ہوگی۔ وہ پہلے ہی پیدا ہوئی اور
 بھائی بعد پیدا ہو گا۔ شکر مادرش بھائی کا سر بہن کے پیرزل کے پاس ہو گا۔ وہ زمین میں پیدا
 ہو گا۔ اپنے شہر کی بولی بولے گا۔ اُس کے پیدا ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں عقلم
 اور باجمہدین سرایت کرے گا۔ نکاح و جماع تو بہت ہو گا۔ مگر ولادت نہ ہوگی۔ وہ خدا کی طرف تو
 بلائے گا۔ مگر اُس کی کوئی نہ سنے گا۔

جب اللہ تعالیٰ اس کو اور اُس کے ہمزمانہ مومنین کی روح قبض فرمائے گا تو
 باقی لوگ مثلِ بہائم کے رہ جائیں گے۔ نہ طلال کو طلال سمجھیں گے نہ حرام کو حرام۔
 خواہشِ انسانی و شہوتِ طبعی کے موافق کام کریں گے۔ ان کے کام قتل و شرب کے
 منافی ہوں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔

توجه

فُصُوحُ الْحُكْمِ

جز و سوم

(۳) فضل نوحیه

فصل نوحیہ تہمید

فقیر مترجم اس فصل کے ترجمے سے پہلے چند مسائل کی توضیح کر دیتا ہے۔
جس سے شیخ کا کلام سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ اس فصل میں حادث و قیوم عبد ورب
میں جو ربط ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔
تشریح :- ذات حق سبحانہ کو تمام قیود و تمام نقائص امکانیہ و عیوب مخلوقات
سے پاک سمجھنا۔

تشبیہ :- اس سے مراد کبھی مخلوقات و ممکنات لیتے ہیں اور تشریح و تشبیہ
کے معنی عبد ورب لے لیتے ہیں۔ کبھی تشبیہ کے معنی بندوں کی طرح خدا کے تعالیٰ کو
محدود و محال عیوب و نقائص سے سمجھنا۔ کبھی تشبیہ کے معنی عالم شاں میں کسی ایسی
شے کا جس کی حقیقت صورت سے پال ہو، بتوسط صورت کے ظاہر ہونا۔
مثلاً حضرت ختم رسالت نے علم کو دودھ کی شکل میں دیکھا۔ یا مصوروں کی
بنائی ہوئی تصویروں کو دیکھا۔ کہ محبت، شفقت، رحم، غضب، انتقام وغیرہ کو
جو اپنی حقیقت کی وجہ سے بے صورت ہیں مگر مصور ان کو تصاویر کے ذریعے
اُکھاتے ہیں۔

عبد و رب میں کیا ربط ہے، اس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے
و خیال ہیں۔ چند اہم رائیں اور خیالات یہاں بیان کیے جاتے ہیں:-

۱۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں چند چیزیں ہیں۔ حیوانی، صورت
زمان اور مکان۔ زمان و مکان کے لحاظ سے حیوانی پر صورتیں آتی ہیں۔ حیوانی کی
مختلف حالتیں ہیں۔ ان کے منجملہ علم و قدرت میں۔ بھلا یہ تو بولودنیسیا میں
صورتوں کے وارد ہونے کا کوئی نظام کوئی سسٹم کوئی نوا میں فطرت۔ اور ان میں
کوئی ترتیب کوئی باقاعدگی بھی ہے یا دنیسیا یعنی بغیر ربط کے علت و معلول کے
بغیر کسی ہم آہنگی کے چل رہی ہے۔

۲۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک خدا جدا ہے۔ ان میں بعض نہ
ہوتے ہیں ان کو دیتا کہتے ہیں۔ اور بعض مادہ ان کو دیتی کہتے ہیں۔ ان کے
اجتماع سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ کوئی
نیا کام نئی حالت نہیں پیدا ہوتی جب تک پہلے کام کے خدا کو شکست اور
نئے کام کے خدا کو فتح نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی نظر عالم نظام پر پڑتی ہے نہ
اتقان صنعت الہی پر۔ ان کے پاس دنیا کیا ہے؟ درندوں یا وحشیوں کا ایک
جنگل ہے۔ سچ بول چوتویہ لوگ خدا کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ۔

۳۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم کیا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
علم کا فیضان ہے کہ ہو رہا ہے۔ اچھا تم ہو کون؟ اور تم میں اور خدا میں کچھ ربط ہے
بھی یا نہیں۔ تم بڑا تہ قائم ہو یا کسی پر تمہارا قیام ہے۔

۴۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ایک مادہ ہے۔ اس کے تمام ظہورات ہیں۔
آخر مادے کی تعریف کیا ہے؟ طبیعیات میں تو مادے کے یہ خاص بتائے جاتے
ہیں۔ استمراریت، ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن، جب تک کوئی متحرک نہ کرے متحرک تو
ہمیشہ متحرک، جب تک کوئی ساکن نہ کرے۔ تجر، جگہ گھیرنا تقسیم قبول کرنا وغیرہ۔
کیا مادہ کی صفت ارادہ بھی ہے۔ کیا مادہ حرکت بالارادہ بھی کرتا ہے۔

حرکت بالا ارادہ تو مادے کی صفت ہی نہیں۔ نہ اس کی شان سے علم ہے۔ ہم کو تو علم ہے۔ ارادہ ہے۔ ہم بالا ارادہ حرکت کرتے ہیں۔ شاید تم تن بیے جان ہو۔ ہم زندہ ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں۔ مقدار سے خیال میں نہ تم زندہ ہو نہ صاحب علم۔

۵۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام عالم کے مجموعے کا نام خدا ہے عالم شہادت بمنزلہ تن ہے۔ اور عالم ارواح بمنزلہ روح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز فنا ہو جائے، تو کیا خدا میں سے پھولک ہو جاتا ہے کچل شنی ہال اللہ الا وجہہ۔ خدا کے تعالیٰ وجود بالذات ہے۔ ناقابل فنا ہے۔ وہ اکان کماکان ہے۔ ناقابل تغیر ہے۔ وہ کامل ہے۔ ناقص میں کمی نہ پڑتی ہوتی ہے۔ یہ اہل محسم ہیں۔ ان کو مجتہد کہتے ہیں۔

۴۔ بعض لوگ کہتے ہیں تمام مخلوقات سے جدا ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے
وہیں سے اُن کا تماشا دیکھتا ہے۔ اور خدا کے تعالیٰ کے لیے تمام اعضاء و لوازم بشری
تاریت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عالم مثال سے واقف نہیں شان احمدیت۔ بیچونی۔
تغزیہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ اہل تشبیہ ہیں۔ ان میں سے ایک کو مشبہ کہتے ہیں۔
نیا عبد ورب میں کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تعلق ہے تو کیا دونوں عین
ہو رہے ہیں؟ عین اور ایک ہیں تو ایک قدیم اور ایک حادث کیسا؟ اس
تجسس کے سلیمانے میں ہر ایک نے حتی المقدور کوشش کی۔ مگر اس کی معرفت میں
جاں کو بھی حیرت ہے اور عارف کو بھی حیرت ہے۔

تو تم ہے تو تمہارے نقلت ہے نہ کہ تمہاری (تمہیں) یہ تو حیرت ہے جو تمہیں یہ تو حیرت ہے
بعض تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن فرما کر تمام مخلوقات کو
نیلست سے بہت کر دیا۔ رب الگ ہے اور عبد الگ۔ رب قدیم ہے بالذات
موجود ہے یہ نہ حادث ہے، اُس کا وجود بالعرض ہے۔ لکن کا مخاطب
لو ان فضا تاویل وفي الفسکو تاویل اینما تولوا فثم وجہ اللہ تاویل وهو
تاویل جو بات سمجھیں نہیں سکتے جس کی توجیہ نہ کر سکے۔ تاویل یہ طابقہ لیں
کہ ہے ما تویدی واشعری بھی اُس کے قریب قریب ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے صفات جو وہی ہیں مروجہ ہیں۔

ہر صفت کے مقابل ایک عدم ہے۔ مثلاً حیات کے مقابل موت، علم کے مقابل
 جہل، سمیع کے مقابل صمم، دہر (بینا) کے مقابل عمی (نا بینائی)، قدرت کے مقابل
 عجز، ارادے کے مقابل مجبوری یا بے ارادتی، کلام کے مقابل بکم (کو تکلیف)، کلمی
 ذرا غور کرے۔ یہ اعدام کیا عدم محض ہیں یا عدم ثابت نہیں۔ عدم محض اور
 تجلی کا وہ اسما و صفات الہی، ثبوت شیعنی لشینی، فرع ثبوت مذہب ل
 پہلے کوئی شے ہوگی تو اس کے لیے کوئی دوسری شے ثابت کی جائے گی وہ تجلی کا وہ
 ہوگی۔ عدم ثابت ہے تو اس کا قیام کس پر ہے۔ کیا ممکن ہے یا واجب تعالیٰ پر ہے
 ان سوالات کے جوابات پر اس مذہب کا قیام ہو سکتا ہے۔ تِلْكَ الْقَرْشِ
 تَمَّ الْفَقْشِ۔ پہلے تخت تو ثابت کرو پھر اس پر نقش و نگار کرنا۔
 صوفیہ وجودیہ کا مذہب ہے کہ وجود کے دو معنی ہیں۔

(۱) وجود بمعنی کون چھل۔ یہ ایک مصدری معنی ہے۔ ہونا، بولنا۔

(۲) وہ چیز جس کو دیکھ کر ہے کہتے ہیں۔ وہ منشا کے متزع عند واقع

ہوتا ہے، کون و حصول کا۔ یعنی خارج میں کوئی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں۔
 مثلاً اگر خارج میں زید نہ ہو اور ہم کہیں "زید" ہے۔ تو چونکہ یہ ایک
 بے منشا خلاف واقعہ بات ہے، لہذا غلط ہے۔ زید ہے، بکر ہے، غلط ہے۔
 ان سب میں ہے "مشترک ہے۔ لہذا ان میں سے ہے" کا منشا بھی مشترک ہے۔
 اسی طرح تمام چیزوں میں ہے "کا منشا اور واقعہ مشترک ہے۔ اسی کو ہم وجود
 بمعنی ماہ الوجودیہ کہتے ہیں۔

اب کہو۔ وجود بمعنی ماہ الوجودیہ جو حقیقی وجود ہے، اس کے مقابل
 کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جو ہے، وجود کی ایک صورت، اور اس کا ایک تعین ہے۔
 کیا وجود کے مقابل عدم ہو سکتا ہے؟ بھلا عدم کیونکر ہوگا۔ اگر عدم محض موجود
 ہو تو انقلاب ماہیت یا اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ وجود حقیقی بذاتہ موجود ہوتا۔
 یا اس کو کوئی دوسرا موجود کرے گا یا وہ دوسری شے سے متزع سمجھا جائے گا۔
 اگر وہ حقیقی کو کوئی دوسرا موجود کرے یا دوسری شے سے وجود حقیقی متزع ہو تو وہ
 دوسری شے ہی وجود حقیقی ہوگی۔ اور یہ وجود الغیر اور وجود بعض اور وجود غیر حقیقی ہو جائے گا۔

اور یہ خلاف فرض اور اجتماع نقیضین ہے۔ کیا وجود حقیقی سے پہلے عدم یا بعد عدم ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ورنہ انقلاب حقایق لازم آئے گا دوسرے وجودات کس سے رونمائیں۔ وجود حقیقی سے مابہ الوجودیت سے۔

بتاؤ جو شے سب کی اصل ہو، ایک ہو حقیقی وجود ہو، بالذات موجود ہو۔ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ازلی ابدی ہو جس کی ساحت عزت تک عدم کو قدم نہ ہو۔ تمام موجودات کا مرجع و آب ہو کسی سے پیدا نہ ہو۔ نہ اُس کے برابر کوئی پیدا ہو سکے۔ اُس کا کوئی ضد نہ ہو نہ مقابل ہو۔ وہ ہے کیا؟ لاریب۔ وہ واجب الوجود ہے۔ منبع الوجود ہے۔ حق معبود ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو احد۔

اوسنو ممکنات، جائزات، مخلوقات کا وجود کیا ان کے عین ذات ہے یا ان کی ذات کو لازم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وجود ذات ممکن کا عین یا اُن کا لازم ہوتا تو ان وجوہ سے جدا و منفک نہ ہوتا۔ کیونکہ شے سے اُس کی ذات و ذاتیات اور لوازم کبھی چھوٹ نہیں سکتے، منفک نہیں ہو سکتے۔ پس جب وجود ذات ممکن کو لازم نہیں آتا، ممکن موجود بالذات نہیں، تو ضرور ایک ایسی ذات بھی ہوگی جس کا وجود عین ذات ہو۔ اور وہ واجب الوجود بالذات ہو۔ اور ممکنات کو اپنے وجود سے واجب بالغیر بنائے۔

وجود حقیقی کے دو تعین ہیں ایک تعین و تشخص ذاتی جو امان کماکان ہے۔ دوم تعین و تشخص باعتبار اسما و صفات کے۔ اس کے لحاظ سے اس کے کئی مرتب میں مرتبہ داخلی، مرتبہ خارجی، مرتبہ داخلۃ کن، فیکون سے پہلے ہے۔ لہذا یہاں مخلوقات کو دخل نہیں۔ اور نہ یہاں متعدد ذات موجود فی الخصاص ہیں۔ مرتبہ خارجۃ اُن کے بعد ہے۔ یہ مرتبہ مخلوقات، موجودات بالعرض، حادث کا ہے۔

وضع ہر ترکیب و اجتماع صفات البیہ سے نسبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کو در اعتبار لاحق ہوتے ہیں۔

(۱) نسبت و ترکیب سے ایک حقیقت و مابیت و طبیعت کا

جز سوم نامعلوم ہونا، حقیقت ممکنہ اور معین ثابتہ کہلاتا ہے۔

(۲) خود نسبت و ترکیب جس حقیقت ممکنہ کا قیام ہے حقیقت الہیہ اور اسم الہی کہلاتی ہے جب اس حقیقت و معین ممکنہ کے مطابق حقیقت الہیہ یا اسم خاص کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ اعتباری یا بالعرض شے میں خارج کہلاتی ہے اور اس پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً پانی ایک حقیقت اعتباری اور موجود بالعرض شے ہے۔ پانی کا قیام ہائیڈروجن و آکسیجن کی نسبت خاصہ پر ہے۔ یعنی دو حصے ہائیڈروجن و آکسیجن کے ایک حصے کے ساتھ ترکیب کھاتی ہے۔ کیمیا داں ہائیڈروجن و آکسیجن کی مختلف نسبتوں سے پیدا ہونے والے مختلف حقائق کو جانتا ہے۔ مثلاً پانی۔ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ وغیرہ۔

یہ صیغہ ثابتہ مخلوقات و حقائق ممکنہ کی مثال ہے اور یہ نسبتیں جن پر حقائق ممکنہ کا قیام ہے، حقیقت الہیہ یا اسم خاص یا تجلی خاص کی مثال ہے۔ جب کیمیا داں پانی کی حقیقت کے مطابق دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو مادے تو پانی جو خیالی اور علمی چیز تھی حقیقی واقعی شے ہو جائے گی۔ اور اس وقت اس کو خارجی پانی کہیں گے۔ اور اس وقت پاس بھانے و ختموں کو سرسبز کرنے کی صفت اس کی طرف رجوع ہو جائے گی۔ دیکھو۔ کیمیا داں کے علم میں پانی کی حقیقت ہے۔ پانی میں ہائیڈروجن و آکسیجن کی ہم نسبت ۱:۸ کی ہے خارج میں آکسیجن و ہائیڈروجن میں جن سے پانی بھی خارجی شے معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے اسمائے الہیہ کی مثال ہائیڈروجن و آکسیجن ہیں۔ ان میں کی باہمی نسبت اسم خاص یا حقیقت الہیہ کی مثال ہے۔ پانی میں خارجی کی مثال ہے۔ دیکھو اظاہر میں پانی معلوم ہوتا ہے جس کا قیام نسبت خاصہ آکسیجن و ہائیڈروجن پر ہے۔ خود یہ نسبت ہائیڈروجن و آکسیجن سے قائم ہے۔

کیا پانی حقیقی شے ہے؟ عامۃ الناس کہیں گے بیشک حقیقی شے ہے۔ ہم اس کو پیتے ہیں۔ ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیمیا داں سے پوچھو۔ وہ کہتا ہے اگر حقیقی شے صرف ہائیڈروجن و آکسیجن ہے۔ فلا سفر سے پوچھو وہ کہتا ہے، مادہ ہے۔ تہود دی سے پوچھو وہ کہتا ہے اسمائے الہیہ ہیں۔

جز دوم

وجودی ہے پوچھو اور کہتا ہے۔ صرف ذات حق ہے۔ اللہ اللہ غیر صلا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن و آکسیجن اور پانی میں کون سول اور علی شے ہے، اور کون مشہود محسوس؟ ظاہر ہے کہ پانی ایک منفی الشی و انتزاعی شے ہے۔ اور ہائیڈروجن و آکسیجن حقیقی خارجی اشیاء ہیں۔ لہذا پانی معقول اور اس کے عناصر محسوس ہیں۔ اسی طرح مخلوقات معقول ہیں اور اس کے الہیہ محسوس۔ غور کرو تو اس کے الہیہ بھی انتزاعی و معقول اور سمجھنے کی بات ہیں۔ اور حق محسوس و مشہود ہے۔ مگر ماری نظر پر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے کہ معقول کو محسوس اور محسوس کو غیر مشہود سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء کو کما حقہ۔

یہاں ایک لطیفہ ہے کہ وجود حقیقی بے کیف و بے رنگ ہے اور بے چہل و چکونہ ہے۔ مگر بے خارج میں۔ اور ایک ہے۔ لہذا جو صورت

اس میں نمایاں ہوگی خارج میں معلوم ہوگی۔ بعض پرندے آسمان میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آئینے میں کوئی پرندہ ہے۔ اور اس سے لڑتے ہیں۔ بعض بچے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بچہ ہے اور اس کو پیار کرتے ہیں بعض ہوشیار بچے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ان کے پیچھے آکر اپنا عکس آئینے میں ڈالتا ہے، تو ہلٹ کر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئینے کی یہ صورت نہیں صورت کسی اور جگہ سے آرہی ہے یہی حال نادان کا ہے کہ کسی صورت کو وجود خارجی میں دیکھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ صورت موجود وجود خارجی ہے۔ مگر خارج سمجھتا ہے کہ صورت موجود فی الخارج نہیں۔ بلکہ وہ علم الہی سے آئی ہے۔

بلکہ علم ہی میں ہے۔ اور خارج میں صرف وجود خارجی ہے تماشا یہ ہے، کہ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ نہ خود آئینے کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر آئینہ نظر آجائے تو وہ آئینہ ہی نہیں ہے۔ ایک شیشے کا ٹکڑا ہے۔ غرض کہ حقیقت یہ ہے کہ اصل آئینہ نظر آتا ہے، پھر اس کے توسط سے صورت نظر آتی ہے۔ مگر وہ اس آئینے کو نظر آتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا۔ یہ کیا؟ یا وجود۔ و وجود الوجود۔ انت الوجود۔ طاف المعبود۔

وانت المشہود۔ و ما سواک معدوم و مفقود۔

جو نہ ہوا کسی کی نمود ہو نہ نمود الوجود ہر صورت مدتی کوئی کیا بتائے کمال جو ہے خیال شعبہ بازی

خود نہاں اور عیاں اُس سے نہا نہا کے جہاں ^(دستِ مبتنی) خیرت انگیز ہے پیدا ہوا کا نہاں ہونا
 فرقِ اسلامیہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو وجود بالذات کحق تعالیٰ میں منحصر
 نہ سمجھتا ہو۔ ان میں سے بعض لوگ ان آیات کو جو تشبیہ پر دلالت کرتے ہیں۔
 امنایما داد اللہ لہ کہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تاویل کرتے ہیں اور آیات
 والفاظِ قرآنی کے ایسے معنی لیتے ہیں جو حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ بلکہ جافی ہوتے ہیں۔
 حوفیہ کے پاس جب موجود فی الحقیقت حق تعالیٰ ہی ہے اور وجود حقیقی کے مراتب
 میں تو ہر ایک حکم اپنے موقع و مرتبے پر ثابت ہے۔ نیز یہ اپنے مقام پر حق ہے تو
 تشبیہ اپنے محل پر ثابت ہے۔

اے پردہ کماں کہ صاحبِ تحقیقی اندر صفتِ صدق و یقین صدیقی
 ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد ^(جایِ ہدایت) اگر حفظِ مراتب نہ کنی زندیقی
 وجودیوں میں بھی بعض کا خیال ہے کہ خود حق تعالیٰ اپنے تعینات میں
 نمایاں ہوتا ہے۔ حق کو تعینات، عیاں ثابتہ کے حقایق و ماہیات کے
 آقابل سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ان کا قول ہے ہمہ اوست ہے

ہمہ ایدہ ہمشین دہمہ ہر اوست ^(جای) در زلی گداو اطلس شہ ہر اوست
 دہا نمین فرق دہاں خسانہ جمع ^(جای) داشتہ ہر اوست ختم باشد ہر اوست
 مراتب حقایق ہے یہ دنیا مرے آگے ہر ایک میں ہے یار کا جلو مرے آگے
 نیز نگاہی اشکال ہے نیز نگاہ مرے آگے سو رنگ میں ہے ایک ہی جو در سگے
 بے وجہ نہیں دل کشی صورتِ باطل باطل میں بھی ہے حق کا تماشا مرے آگے

بعض وجودیوں کا خیال ہے کہ معلوماتِ الہیہ یا عیاں ثابتہ پر
 اسمائے الہیہ کا پرتو پڑتا ہے، تو موجودات خارجیہ پیدا ہوتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ
 علم و قدرت کے اجتماع سے ایک تیسری ہی چیز یعنی موجود خارجی پیدا ہوتا ہے۔
 ان کے خیال میں دنیا علمِ الہی کا ایک تماشا ہے۔ اور اہل دنیا خیالی پتے ہیں۔
 جن میں سے صفات و اسمائے الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ مگر ان میں سے کوئی
 ذات حق سے جدا اس سے باہر نہیں۔ تمام صورتِ موجود بالعرض حادث و مخلوق ہیں۔

ان علمی چیلوں کے احکام ذات عالم حقیقت حقہ پر نہیں لگتے۔ اور ان کے تغیر سے جوہر ذات عالم و ذات حقہ میں تغیر لازم نہیں آتا۔ عالم جوں کا توں رہتا ہے۔ مری پروردہ ہی کی نمود ہے حقیقت اور مجاز میں۔ میں کما کے لاکھوں ناخیں ہل ہنوز پردہ راز میں جو نہ ہواسی کی نمود ہو نہ نمود اہل وجود ہو مستثنیٰ کیا بتائے کمال جو ہے خیال شجہہ باز میں نمود جنبش نوک قلم میں ساری تحریریں۔ قدرت مدقہ عالم لیا میں علم ذات کی میں چند تفسیریں تماشا گاہ ہے عالم کسی استاد کمال کا۔ یہ ہم تم کیا میں گویا سینما کی چند تصویریں ان سب مسائل کی حقیقی و تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فقیر کا رسالہ حکمت اسلامیہ اور رسالہ "بذل المجهود" فی تحقیق الوجود اور مضامین ایک "میرا خیال" عبثیت وغیرتہ اور عبدیت۔

اس تمہید کے بعد اب فقیر مترجم فصل حکمت بتوحید کے ترجمے کی طرف توجہ کرتا ہے۔

واضح ہو کہ تنزیہ محض اہل حقائق یعنی صوفیہ مسافریہ کے پاس میں تمہید اور تنقید ہے۔ کیونکہ وجود حقیقی کو تنزیہ سے مقید کرنا ہے۔ کہ وہ تشبیہ میں نمایاں نہیں ہو سکتا۔ تنزیہ محض کرنے والا یا تو جاہل ہے یا بے ادب۔ کیونکہ شریعت و قرآن و کتاب اللہ کا معتقد اور ان پر ایمان رکھنے والا اگر تنزیہ محض کرے اور تنزیہ کے پاس ٹھہر جائے۔ اور اُس کی رائے اُس کے معنی تنزیہ کے سوائے نہ ہو۔ اور وہ تشبیہ کا قائل نہ ہو تو وہ سوئے ادب کا شریک اور حق تعالیٰ اور رسل صلوات اللہ علیہم کی اپنی بے شعوری کی وجہ سے تکذیب اور مخالفت کرتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو حقیقات سے کچھ حصہ ملا ہے۔ حالانکہ اُس سے بہت کچھ فوت ہو گیا ہے۔ وہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ "امن ببعضہ و کفر ببعض" یعنی بعض آیات پر ایمان لاتا ہے اور بعض سے کفر کرتا ہے۔ قرآن شریف میں تنزیہ کے لیے اگر لیس حکمت لکھی۔ اُس کے جیسی کوئی شے نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس کی اولاد ہے نہ ماں باپ۔ تعالیٰ اللہ عما یصفون۔ خدا اس سے بہت بلند ہے جن صفات۔ سے کہ یہ بیان کرتے ہیں۔ ہے تو تشبیہ کے لیے آیات ذیل بھی ہیں۔ وهو معکم امینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں رہو۔

جزدوم

وہو السميع البصير وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے وہی انفسک افلا تبصرون وہ تمہارے نفوس میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے۔ جو کہ یومئذ ناظر الی تبھا ناظر چند لوگوں کے چہرے ایسے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ وخن اقوب الیہ منکم ولكن لا تبصرون ہم اُس سے بہ نسبت تمہارے زیادہ قریب ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ بھی ہے۔

یہ معلوم ہے کہ شرائع الہیہ حق تعالیٰ کے حق میں جو کچھ کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں۔ اب اس سے عامۃ الناس تو وہی معنی و مراد سمجھتے ہیں جو ظاہری الفاظ سے نکلتے ہیں۔ اور خاص خاص لوگ اس زبان کی وضع سے جو احتمالات نکل سکتے ہیں مراد لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ہر مخلوق میں ظہور خاص ہے۔ وہ ظاہر ہے ہر مفہوم کلی و جزئی میں۔ وہ باطنی ہے ہر بہر عشق سے۔ البتہ وہ شخص کہو سمجھتا ہے۔ جو اس بات کا قائل ہے کہ عالم حق تعالیٰ کی صورت بھی ہے۔ اور اُس کی ذات و جوہیت مقدسہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ عالم میں ہوا ظاہر کا ظہور ہے۔ اور حق تعالیٰ ممکنات و مخلوقات میں جو حق تعالیٰ کے اسما و صفات کے مظاہر ہیں بمنزلہ روح کے ہے۔ حق تعالیٰ کو اپنے مظاہر اور صورت عالم سے وہی نسبت ہے جو روح مدبر انسانی کو اُس کی صورت اور جسم سے ہے۔ دیکھو انسان کی حد اور تعریف میں روح و تن اور باطن و ظاہر دونوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے کیونکہ انسان صرف تن نہیں ہے بلکہ روح و تن دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہی حال ہر محدود و معترف۔ یعنی اُس شے کا جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اُس کے ظاہر و باطن دونوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔

پس حق تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ اور شان تنزیہ کی وجہ سے غیر محدود و محدود کے باوجود اپنے اسما اور اُن کے ظہور کے لحاظ سے ہر حد اور تعین سے محدود و معین ہے۔ عالم کی صورتیں بے انتہا اور خارج از ضبط و احاطہ ہیں کسی صورت کسی شے کو آدمی جانتا بھی ہے تو صرف اس قدر جس قدر کہ اس شے کی صورت و حالات معلوم ہوں۔ اس لیے حق تعالیٰ کی تعریف نامعلوم ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو انتہا ہی جان سکتے ہیں جتنا صورت عالم کے حالات کا علم ہو۔ تمام صورتوں اور اشیا کا علم

حاصل ہونا محال ہے، تو خدائے تعالیٰ کی حد اور تعریف کرنا بھی محال اور نامکن ہے۔ جو تشبیہ محض کا قائل ہے اور تنزیہ نہیں کرتا ہو، وہ صاحب تجسیم یعنی خدائے تعالیٰ کو صاحب جسم سمجھتا ہے۔ اور وہ بد فرقہ مجسمہ سے ہے۔ وہ حق تعالیٰ کو مقید اور محدود سمجھتا ہے۔ اس کو حق تعالیٰ کی معرفت ہے ہی نہیں جو عرفان حق میں تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل ہے اس کو اجمالاً کچھ معرفت نصیب ہوئی تفصیلاً کیونکہ معرفت نصیب ہوگی۔ جبکہ عالم کے غیر متناہی، لامحدود تصور کا احاطہ نامکن ہے انسان خود اپنے نفس کو جانتا ہے، تو اجمالاً ہی جانتا ہے۔ تفصیلاً کب جانتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت حق کو معرفت نفس سے ربط کیا ہے۔ اور من عرف نفسه فقد عرف ربه فرمایا جس نے خود کو جانا تو خدا کو جانا۔

خدا کو جانا۔

خود نفسی ہے خدا قسمی، حشر صدیقی، خود میں ہر حقیقت ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم تم کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے۔ یہاں آفاق سے مراد وہ شے ہے جو تم سے باہر ہو و فی انفسہم اور ان کے انفس میں۔ انفس سے مراد تمہاری ذات، تمہارا امین ہے حتیٰ یقیناً لہم تاکہ ان کو یعنی ناظرین کو ظاہر ہو جائے کہ وہی موجود حقیقی ہے۔ اس لحاظ سے کہ تم اس کی صورت ہو اور وہ تمہاری روح ہے۔ روح الارواح ہے۔ سر الاسرار ہے۔ تم ذات حق کے لیے یہ ہر صفت تمہاری جہانی صورت تمہارے لیے۔ اور حق تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح تمہاری روح جو ہر بدن ہے۔ تمہارے بدن اور جس کی صورت کے لیے۔ تمہارے جاننے میں تمہارے ظاہر و باطن کا جانا شامل ہے۔ جب روح بدرجہ تن سے نکل جائے اور خالی تن رہ جائے، تو انسان کہاں رہا۔ اس تن عین کو تناکہ کہتے ہیں۔ کہ اس کی صورت انسان کی صورت سے مشابہ ہے۔ اس گوشہ پرست کی صورت اور لکڑی یا پتھر کی صورت میں کیا فرق ہے۔ اس کو انسانی نہیں کہہ سکتے۔ مگر بطور مجاز کے۔ نہ کہ بطور حقیقت کے جسم انسانی روح انسانی سے جدا ہو جاتا ہے۔ مگر تصور عالم ممکن نہیں کہ ذات حق سے جدا ہوں۔

الوہیت حق عالم کے لیے بالحقیت ہے نہ کہ مجاز جیسے تعریف انسان بجات حیات

جز سوم

تعریف حقیقی ہے کیونکہ اس حال میں روح و جسم دونوں ملے ہوئے ہیں جیسے انسان کی ظاہری صورت یعنی جسم اپنی زبان حال سے اپنی روح و مدبر نفس کی شہادت و تعریف کرتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صُورِ عالم کو ایسا پیدا کیا کہ اللہ کی تسبیح و حمد کریں۔ مگر ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہم عالم کے تمام صُور کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب حق کی زبانیں ہیں جو حق کی شائیں گویا ہیں۔ اسی لیے فرمایا الحمد للہ رب العالمین یعنی حمدِ ربِ کرنا و محمودیت یعنی حمد کیا جانا۔ دونوں کلمہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے۔

فَإِنْ قُلْتَ بِالتَّزْيِيدِ كُنْتَ مُقْسِدًا - اگر تم تزیید محض کے قائل ہو گے تو حق تعالیٰ کو مقید کر دو گے -
وَإِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُجَدِّدًا - اگر تم تشبیه محض کے قائل ہو گے تو حق تعالیٰ کو مجدد کر دو گے -

وَمَنْ قَالَ بِالْأَمْرِ كَانَ مُوَحِّدًا. اگر عیدِ رب کو وجودِ حقیقی اور فنا کے لحاظ سے عینِ یک رنگ سمجھ سکے اور یہی دیکھائی کے قائل ہو گئے تو تم ہوشیار ہو گئے۔ قَاتِلُكَ وَالتَّنْبِيْهُ اِنْ كُنْتَ شَانَا۔

وَأَيَاكَ وَالشَّيْزِيَّةَ إِنَّ كُنْتُ مُفْسِدًا
تشبیہ مفسد سے بچو اگر دینی کے قائل ہو۔ منزہ سے بچو اگر کی دیکھائی سے
قائل ہو۔

فَمَا أَنتَ مُوَبِّلٌ أَنْتَ هُوَ وَتَرَاكُمُ
عَنِ الْأُمُورِ مُسْتَرَحًّا وَمُقْتَدِرًا
تم اس کے سین نہیں جو بنا اعتبار آثار و احکام و حقائق کے۔ بلکہ تم اس کے
میں جو بظاہر وجود حقیقی کے۔ اس کو اسطلاح و تعقید و رنول میں تمام اشیاء کا

میں دیکھو گے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے لَیْسَ كَمَثَلِ شَيْءٍ كَافٍ زَائِدٌ مَعْنَى لَیْسَ مَثَلِ شَيْءٍ
اس کے جیسا کوئی نہیں پس یہ تنزیہ ہے وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔ وہ سب کچھ
سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ تشبیہ ہے کیونکہ سننا اور دیکھنا بندوں کی صفت کے مشابہ ہے
قَالَ تَعَالَى لَیْسَ كَمَثَلِ شَيْءٍ كَافٍ زَائِدٌ نَحْنُ۔ اُس کے غلیف انسان کامل کے جیسا
کوئی نہیں اس میں تشبیہ بھی ہے اور دولی بھی ہے۔
اُس کی تصویر کے سوا حسرت کوئی ویسا نظر نہیں آتا۔

وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ خَبْرٌ لَا مِثْلَہِ جِس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ وہی
سنتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ اس سے تنزیہ اور افراد و توحید و یکتا ثابت ہوتی ہے۔
اب میں تفسیر و اعتبار کا فرق بیان کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ تیغ عزلی اور دیگر
شیوخ اکثر آیات قرآنی کو ایسے معانی پر ڈھالتے ہیں جو قرآن شریف کے سیاق و سباق
کے موافق نہیں۔ اور علمائے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔

اعتبار اور گزار جانا عبرت لینا بزرگوں کی عادت ہوتی ہے ہر شے سے
ہر قول سے ہر واقعے سے عبرت لینا، نصیحت پکڑنا، متاثر ہونا۔ اُس کو اپنے آپ پر
وہ اعمال لینا۔ وہ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں۔ اور ہر ایک آیت کو اپنے آپ پر
منطبق کرتے جاتے ہیں۔ شیطان، کفار اور دوسروں کے بُرے حالات کو اپنے
خس آراء پر منطبق کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا ذکر سنتے ہیں اور نفس کو مراد لیتے ہیں۔
قلب سلیم کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایسی دُشمنوں کا شعر سنتے ہیں۔ ایسی سے محبوب حقیقی
کی طرف جاتے ہیں اور دُشمنوں سے اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں جہاں شراب کا
اگر آیا، انھوں نے محبت مراد لی تاؤد الدین عبد الرحمن جامی نے شیخ عمر بن فاروق
کے قصیدہ تائید کی شرح کی ہے۔ اور میں اعتبار بھی کو دکھایا ہے خواجہ مسعود الدین حافظ
کے دیوان کی شرح بعض حضرات نے کی ہے۔ اور تمام اعتبارات سے بھر دیا ہے۔
بلکہ حافظ کے شعار کے لغوی معنی کوئی نہیں لیتا۔ لوگوں نے اعتبارات پر کتابیں
لکھی ہیں۔ چند الفاظ کے اعتبار یہاں لکھتا ہوں۔ جس سے ان کا مقصد ظاہر
ہو جائے۔

میکدہ۔ خالقاد۔ شرابِ محبت۔ پیرِ مغان۔ شیخِ کامل۔ گیسو۔ شانِ احدیت۔
اشارہ ابرو۔ اہام۔ ہاتھ غیبی۔ بت۔ محبوبِ حقیقی۔ چٹخانہ۔ مقامِ عشق و محبت۔
ماحب عقل۔ محبوبِ محبت۔ عاشق۔ رنگ۔ ظہور ذات و صفات و افعال۔
قتل۔ فنا یافت۔ متبع۔ بطل۔ شامِ قبض۔ صبا۔ نفحاتِ رحمانیہ۔ لیمیا۔ نظر۔
و توجہ شیخِ کامل۔ کافر غیرتِ محض کا منکر۔ نفسِ امارہ۔

مزہد

غرض اس قسم کے اُن کے محاورے ہیں۔ ان کے نہ سمجھنے سے پریشانی
ہوتی ہے شیخِ عربی نے اسی لیے فتوحات کے شروع میں اپنے عقائد بیان
کر دیے ہیں تاکہ اس قرینے سے اُن کے کلام کی تاویل کی جائے۔ حقیقی و غبی
معنی مراد نہ لیے جائیں۔ یہاں نوح سے مراد تنزیہ محض ہے۔ اور محمدی سے مراد
جامع تنزیہ و تشبیہ ہے۔

یہ بات یاد رکھو کہ اعتبار میں مندر نہیں کہ پورا قصہ منطبق ہو جائے۔ بعض
حقے سے بھی اعتبار لیا جاتا ہے۔ گو بعض دوسرا حصہ اعتبار کے ناموافق ہی ہو۔
یہ تفسیر تو ہے ہی نہیں کہ ماقبل و مابعد سب مرتبط ہوں۔

یہ بھی معلوم رہے کہ جس قدر اعتبار آیاتِ قرآنیہ سے لیا جاسکتا ہے
کسی اور کلام سے نہیں لیا جاسکتا۔

تفسیر :- تفسیر تورہ معنی میں جو الفاظ سے نکل رہے ہیں۔ سیاق و سباق
اگلی پہلی عبارتیں اُس پر دلالت کرتی ہیں۔ زبان کا محاورہ اُس کی تائید کرتا ہے۔
شانِ نزول اور غرضِ محکم اُس کی مدد کرتی ہے۔ یہ بات اعتبار میں نہیں ہوتی۔
اگر نوح یعنی محلِ مشرۃ یعنی قائل تنزیہ اپنی قوم (خطرات و خیالات کو)

تنزیہ و تشبیہ دونوں کی طرف دعوت دیتے تو ان کی قوم (خطرات و خیالات) کو
اُن کی ہدایت و دعوت قبول کر لینا دشوار نہ ہوتا۔ قُلْ لِّقَوْمِیْ ہِیَ الْکُفْرُ الَّذِیْ
اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَ اَتَقُوْا وَ اَطِیْعُوْا وَ یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوْبِکُمْ وَ یُؤَخِّرْکُمْ اِلٰی اَجَلٍ
مُّسْتَحَقٍّ اِنْ اَجَلَ اللّٰهُ اِذَا جَاءَ لَا یُؤَخَّرُ ۚ لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ
قَوْمِیْ لَیْلًا وَ نَهَارًا فَلَمْ یُزِدْهُمْ دُعَیِّیْ اِلَّا فِرَآسًا

کہا اسے میری قوم میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو،

وہ اس سے ڈر کر اور میرا کہا مانو۔ خدا تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور تم کو مقررہ جہنم
وعدے تک ڈھیل دے گا۔ خدا کا وعدہ جب آجاتا ہے تو پھر دیر نہیں کرتا۔ کاش
تم سمجھتے کہ میرے پروکار میں اپنی قوم کو بلاتار مارا ستا اور دن۔ پھر وہ میرے
ملائے سے اور بھاگنے لگے۔

پھر نوح (عقل منزه) نے قوم (خطرات) کو تنزیہ کی طرف آواز بلند بلایا پھر
یوشیدہ طور پر بلایا۔ پھر قوم (خطرات) سے کہا استغفر ورتکفر نہ کان غفارا۔
تم اپنے آپ سے مغفرت طلب کرو۔ وہ بڑا غفار ہے۔“ فرح (عقل منزه)
نے کہا میں نے اپنی قوم (خطرات) کو ات دن تنزیہ کی طرف بلایا مگر میرے بلانے سے
کوئی اور نہ نکلا۔ اور اپنی قوم (خطرات و خیالات) کا حال بیان کیا۔ کہ وہ اُن کی
دعوت کے سننے سے بہرہ بن گئے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ تنزیہ کو قبول کرنا
ان پر واجب تھا۔ علمائے عارف باللہ نے اعتبار کے طور پر یہ تفسیر کے طریقے پر
قول نوح علیہ السلام سے جو اپنی قوم کے حق میں فرمایا۔ ایک اشارہ پایا۔ یہ قول
اعتبار میں بظاہر فرض و واجب میں مشابہت تھا۔ عرفا نے یہ سمجھا کہ قوم (خطرات و خیالات) نے
دعوت نوح (عقل منزه) کو اس لیے قبول نہیں کیا۔ کہ تنزیہ بعض فرقان یعنی دینی
غیریت پر مبنی ہے اور حقیقت و نفس الامر قرآن پر مبنی ہے۔ یعنی تنزیہ و تشبیہ۔
عیسیت و غیریت کی دونوں جامع کرنا ضرور ہے۔ نفس الامر فرقان یعنی غیرت نفس پر واقع نہیں جو عیسیت
میں قائم ہو وہ غیرت کی کیا ہے گا اگر یہ جمع عیسیت و غیرت میں عیسیت موجود ہے۔ صرف تشبیہ نہیں
تنزیہ میں جامعیت کہاں یہی وجہ ہے کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کی
امت اس جامعیت سے خاص کیے گئے۔ یہ امت بھی کیسی ہے؟ بہترین نبی کی
بہترین امت جو لوگوں کی ہدایت کے لیے انتخاب کی گئی۔

آیت لیس کے مثلہ شی کو دیکھو کہ تنزیہ و تشبیہ دونوں کو ایک ذات حقہ میں جمع کر دیا۔ اور وہ بھی ایک آیت میں۔ ایک جملے میں۔ اگر نوح (عقل منزه) کو ایسی بات کہتے۔ تو قوم (خطرات) قبول بھی کر لیتی۔ کیونکہ صاحب جمع یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ و تنزیہ دونوں کو جمع کرنے والے نے تشبیہ و تنزیہ وحدہ و کثر۔ اجمال و تفصیل۔ حینیت و غیریت۔ یکی دو وئی دونوں کو جمع کر دیا۔ ایک آیت

ایک بات میں۔ بلکہ نصف تیرت میں۔

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ رات کو۔ یہ اُن کے عقول و درمایت کے لحاظ سے، کیونکہ وہ غیر مٹی غیب میں۔ اور دل کو بھی دعوت دی۔ یعنی اُن کے ظاہری تصور کے لحاظ سے۔ یہ سب اعتبار ہے۔ نہ کہ تفسیر مگر اپنی دعوت میں عمیت و غیرت۔ تنزیہ و تشبیہ کو جمع نہیں کیا جیسے ایسے کمثلہ شئی میں جمع ہیں۔ اس دوئی کی وجہ سے اُن کے باطن نفرت کرنے لگے۔ اور وہ اور لگے بھاگنے لپے۔ ایسے متعلق نوح علیہ السلام نے کہا ”کہ انھوں نے اپنی قوم کو بلایا۔ دعوت دی۔ تبلیغ کی۔ تاکہ حق تعالیٰ اپنی تنزیہ میں چھپا لے۔ اور وہ فنا ہو جائیں۔ نہ اس لیے کہ اُن پر حقیقت امر یعنی جمع تشبیہ و تنزیہ ملحق ہو جائے۔ تنزیہ میں فنا کی دعوت اس لیے دی۔ کہ وہ تشبیہ پر اوڑھے ہوئے تھے قوم نے اپنی فنایت کو نوح علیہ السلام سے سمجھا۔ یہ سب اعتبار ہے تفسیر نہیں ہے۔

فنایت کے خوف ہی سے انھوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں۔ اور اپنے اوپر چادریں ڈھالیں۔ یہ تمام کام جو وہ کر رہے تھے۔ یہ بھی تو چھپنا اور ایک طرح کی فنایت تھی۔ کیونکہ کانوں میں انگلیاں رکھنے سے سماعت فنا ہو جاتی ہے۔ اور چادر اوڑھنے سے اُن کا جسم غائب و فنا ہو جاتا تھا۔ اس قوم نے دعوت و تبلیغ پر ایک تونہ کہا۔ مگر عمل وہی کیا جس کی دعوت دی جاتی تھی۔ یہ سب اعتبار ہے

پس ایسے کمثلہ شئی میں کاف زائد نہ ہو تو اشارت مثل پہنچ جائے خدا ہے اور کاف زائد نہ تو نشان مثل ہے یعنی کھنڈا سے تھان کے ہدائیں۔ ان جاسیت کی وجہ سے کہ اپنی ذات مقدسہ کے متعلق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کہ میں جو اجمع انکلوں کو ایک ہوں۔ یعنی تمام مبارک مختلف ہلوں پر پورے اترتے ہیں۔ خدا آپ نے اپنی قوم کو رات دن کی طرف دعوت کی یعنی تنزیہ و تشبیہ کی ایک ایک تبلیغ نہیں کی بلکہ محمدیوں کو رات میں دن یعنی تنزیہ میں تشبیہ اور بھون میں ظہور ہے۔ اور دن میں رات یعنی تشبیہ میں تنزیہ۔ اور ظہور میں بھون ہے۔

پس فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی حکمت و معرفت میں اپنی قوم سے

اگر تم تنزیہ ذات حق کے قابل ہو گے تو تم پر حق تعالیٰ ایسے اربابوں بھیجے گا جو نگار
بریں گے۔ اس سے مراد معارف عقلیہ اور نظراً اعتباری معانی میں ہے۔ اور تم کو
احوال سے امداد دے گا۔ یعنی ایسے معارف دے گا جو تم کو ذات حق کی طرف
مائل کر دیں گے۔ اگر وہ معارف تم کو انہی کی طرف مائل کر دیں گے تو تم اپنی صورت
و حقیقت و بین کو ذات حق میں دیکھو گے جس طرح تم اپنے میں اپنی صورت دیکھتے ہو۔
جس نے خیال کیا کہ اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، اس کو کچھ معرفت نہ ملی۔ اور جس نے
سمجھا کہ میں نے اپنی حقیقت کو ذات حق میں دیکھا۔ وہ بیشک عارف ہے۔
اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عارف (۲) غیر عارف۔

پوری آیت یہ ہے۔ قال نوح رب انعم عصبونی و اتعوا من لہو
یردہ مالہ و ولدک الا خسار۔ ا۔ فرح علیہ السلام نے عرض کیا۔ میرے پروردگار!
انہوں نے میری نافرمانی کی۔ اور اس کی پیروی کی جس کو مال و اولاد نے نقصان
یہ نقصان کیا یہاں ولد سے مراد و اعتبار لیا جاتا ہے۔ نتائج نظر فرمائی
یعنی ان کے غور و فکر نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور معرفت الہی مشاہدے پر
موقوف ہے۔ نتائج فکر و نظر سے بالکل دور ہے۔

ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ
بھی جاتا رہا۔ جن چیزوں کو وہ اپنی سمجھتے تھے، اپنی ملک خیال کرتے تھے کچھ بھی
نہ رہا۔ اس وقت امت نوح علیہ السلام سے اہل فنا مراد لے رہے ہیں۔
امت محمدی سے اہل بقا۔ محمدیوں کے لیے وار د ہو رہا ہے۔ و انفقوا
مما جعکم مستخلفین فیہ ترجمہ۔ اور خرچ کرو اسے محمدیوں! اے اہل بقا!
اس چیز میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے متعلق خلیفہ بنایا۔ اہل فنا جو کچھ
پیدا اپنا جانتے تھے، تمہودیت میں۔ اور اہل بقا ملک خدا کو بحیثیت خلافت
دیتے ہیں دلاتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے لا تخذلوا
من دونی و کیلا۔ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ۔ ملک تو
امت نوح کی رہی۔ اور اس میں وکالت اللہ کی۔ حال اہل قرب و مائل کا ہے
قرب و نوافل :- اپنی ملک سمجھنا۔ اپنی غرض پیش نظر رکھنا۔

ذاتی ارادہ رکھنا۔ خود کام نہ کرنا۔ خدا سے کام لینا۔ اس کے واسطے خدا کو کیل بنانا۔

محمدیوں یعنی اہل قرب فرائض کی کچھ بھی ملک نہیں۔ بلکہ ملک اللہ ہی کی رہتی ہے۔ اور یہ اللہ کے خلیفے رہتے ہیں۔ اس کی طرف سے کار گزار رہتے ہیں۔ یہ حال اہل قرب فرائض کا ہے۔ قرب فرائض کیا ہے؟ حکم الہی پڑھنا۔ تحت امر رہنا۔ بے ارادہ جینا۔ مردہ بدست زندہ رہنا۔

باتھ میں لان کے ہول میں کٹھ پتلی وہ جو چاہے مہی کرتا ہوں میں
آپ جو کہتے ہیں۔ کہہ دیتا ہوں میں نہ زندہ ہوں نہ مردہ ہوں میں

مقصد مرا وہی ہے جو مطلب ہے یا کائنات مدنی میں اسے اختیار میں بے اختیار ہوں گویا نوافل خدا پر حکومت کرتا ہے۔ اور فرائض پر خدا حکومت کرتا ہے۔ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں۔ کہ نوافل میں خدا بندے کا ماتمہ پاؤں ہو جاتا ہے۔ اور فرائض میں بندہ خدا کا ماتمہ پاؤں ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے امر کو عرض کو پورا کرتا ہے۔ ہر حال قوم نوح علیہ السلام کی ملک ثابت کی گئی۔ اور خدا کی وکالت۔ ادا امت محمد سلوک کی خلافت ثابت کی۔ اور ملک خدا ہی کی رہی۔ دوم نوح علیہ السلام کی ملک بھی کیسی تھی؟ حقیقت میں ملک خلافت ہی تھی۔ نہ کہ اصلی ملک جب خدا کیل ہوا۔ اور بندہ مومکل۔ اور مومکل کی وکیل پر حکومت چلتی ہے۔ تو بندے کی حکومت خدا پر چلی۔ تو خدا ملک ہوا۔ اسی لیے ترندی نے کہا۔

”یارب میں اگر تیری ملک ہوں تو تو بھی میری ملک ہے“

اور انھوں نے بڑا کر کیا۔ اس میں اعتبار یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف بلانا اس شخص کے ساتھ کر ہے جس کو بدلتے ہیں۔ کیونکہ حق سے کب فصل تھا کہ اب وصل ہوگا۔ ادعوالی اللہ میں خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ سامعین کی بصیرت کے ساتھ کر ہے۔ پس انھوں نے متنبہ کیا کہ تمہارا کچھ نہیں سب خدا کا ہے۔ سامعین نے بھی عملی طور پر قنایت پیدا کر کے

یعنی کافروں میں انگلیاں دے کر انکار کی صورت پیدا کی۔ ان کے بعد محمدی
 ایسی جہاد گیا کہ دعوت الی اللہ کے معنی ذات حق کی طرف بلانا مقصود نہیں
 بلکہ قلیات اسمائے کی طرف بھی بلانا مقصود ہے پھر کہا یوم الحشر
 المتقین الی الرحمن و فدا جس دن کہ بعض متقیوں کو رحمن کی طرف جمع
 کرے گا۔ حرف الی رحمن سے لیا۔ اس سے ہم نے سمجھ لیا۔ کہ عالم
 زیر تجلی اسم الہی تھا جس کی وجہ سے ان کو متقی و پرہیزگار بننا پڑا۔
 انھوں نے اپنے گزشتہ کہا لا تَدْرُکُ اَیْقَتُکُمْ وَلَا تَدْرُکُ
 وَادَّوْلَہُ سَوَاعِدَ لَا یَعُوْثُ وَیَعُوْثُ وَلَسْنَا تَمْرَ اَیْمَہِ مَعْبُوْدِہِ کُوْنِہِ یُہُوْرُوْ
 اور نہ چھوٹا وہ وقت۔ سواعِد بت یعوث بت یعوث بت اور نہ بت کو

اعتبار اس :- اگر ان بتوں کو چھوڑ دیتے تو ان فہرات سے جو
 ان بتوں میں تھے جدا ہو جاتے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی ایک وجہ ایک تجلی
 پر معبود بلکہ ہر مخلوق بہ شے میں ہے جو اس شے وجہات کا اس میں کی وجہ
 کو جانے گا۔ اور جو کسی شے کو جانے کا تو اس کی وجہ حق سے بھی بال ہے گا۔
 مراتب حقائق ہے یہ دنیا پر آگے نسبت میں ہر ایک میں ہے یا چھوڑے آگے
 بے وجہ نہیں دل کشی صورت باطل باطل میں بھی ہے حق کا نام شاعر آگے
 معبودوں کے لیے نازل ہوا وَ قَضٰی رَیْبُکَ لَا تَعْبُدُ وَاِلَّا یَا لَا
 ترجمہ تمہارے پروردگار نے حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اس کی۔ اور
 صرف اس کی کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ منع الوجود ہے۔ عالی جناب ہے۔
 رب الارباب ہے۔

اعتبار :- عارف محمدی جانتا ہے کہ دراصل کس کی پوجا
 کی گئی۔ اور حق تعالیٰ کس صورت میں کس منظر میں جلوہ گر ہو کہ لوگ
 نے اس منظر کو پوجے۔ گو خود پوجے والا جاہل پوجے اور حق کی جلوہ کرنی
 نہ دیکھے وہ دماغی

مسجد میں رہو تو تم کو میں جانتا ہوں نہ تمہارے منظر میں چھپو تو تم کو میں جانتا ہوں
 جس زمانہ میں آؤ گے نہیں ہے پروا میں نازد دے سے نہ کوئی جانتا ہوں

موجود بالذات، مجتمع صفات و کمالات اللہ رب العالمین ہے
 عرش سے فرش تک۔ ذرہ بے مقدار سے خورشید پر انوار تک۔
 سب اس کے مظاہر مجالی جلوہ گاہ میں۔ وہ کل ہے سب کچھ ہے
 سب اس کے مظاہرین سے چاہی اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی
 تو جزی و حق کل ست گردے چند چاندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی
 یہ کثرت اور تفریق۔ بلاشبہ ایسی ہے جیسے اعضا صورت محسوسہ
 میں مثلاً ہاتھ پاؤں۔ آنکھ، ناک، صورت محسوسہ میں۔ ایسے تو اے محسوسہ
 صورت روحانیہ میں مثلاً حسن مشربک۔ حافظہ تخیلہ مفکرہ۔ و جمہ خیال
 کوئی دوست اپنے دوست کا مشائخہ دیکھتے تو کہے گا۔ یہی کہ میں نے
 اپنے دوست کو دیکھا۔ یہ نہ کہے گا کہ میں نے اس کی صورت دیکھی۔ یہ
 بات یاد رکھو کہ اگر صورت مقصود بالذات ہو جائے تو وہ بیشک
 دوست کے زیدار سے بعید ہے۔

ازہف قد و صباحت خد چہ کنی
 ازہر طرے مال مطلق تا باں
 اے بیخرا از حسن قتیدہ چہ کنی
 غیر اللہ کی بوجا تو جوتی نہ تیں
 حق کی جود کرن بہ طبیعت
 اور ایسا چاقصد ہے
 کرتا ہے اگر تخیل نہ ہوتا تو نہ پہچن بوجا تو جوتی نہ تیں
 سہی لیے خدا نے تعالیٰ نے فرمایا
 پوجا کرتے ہو ان کے دم تو لھو اتر نہ ملتا ہے تو کہتے پھڑ پھڑ
 ستارہ اگر ان سے کہا جائے کہ تم اس کی عبادت نہ کرو تو نہیں گے۔ یا
 ایو تا کی نہ اللہ کہیں گے نہ مطلق اور معبود۔

بڑے بولک عارف اور وہ بھی اعلیٰ درجے کے کسی اور جوتے
 ہیں کسی میں الوہیت سمجھتے ہیں تو بہت سب کچھ دیکھ رہے ہیں
 الیہ المصداق یعنی انجام کسی کی طرف ہے بکدر شے نہ بخیر الہیں لکھا

تجلی کا حق ہے۔ اور اس تجلی کے اُلوق واجب العظیم ہے۔ وہ تجلیات الہیہ کو کسی ایک منہر میں منحصر نہ سمجھیں گے نہ کسی ایک مقام پر اڑے رہیں گے۔ اور بنی شخص جو کسی چیز نے میں تجلی الوہیت رہتا ہے تو کہتا ہے مَا تَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا۔ ہم ان کی وجہ اسی لیے کرتے ہیں کہ قرب تر ہو جائیں۔ اعلیٰ عالم کہتا ہے إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاكُفُّوا سُلُوكًا۔ خدا را سمجھو تو ایک ہی ہے اس کی طاعت کرو نہ وہ کسی کے واسطے کرو جہاں سے جلوہ گر ہو۔ رو نما ہو۔

خواتن ہم سے رہے جاناں ہم عید اسے کہتے ہیں۔
 بس ایک کے ہو رہتا ہے اس سے کہتے ہیں۔
 وَشَرَّ النَّاسِ خِلَافِيں اور صابروں اور عاجزی کرنے والوں کو
 خوش خبری دو۔

اعتبار۔ ان لوگوں کو خوشخبری دو جن کی آتش طبیعت خاموش ہوئی ہو۔ وہ کہیں گے اللہ نے یہ کیا۔ اللہ نے وہ کیا۔ وہ نہ کہیں گے فلاں نے یہ کیا یا فلاں شخص نے وہ کیا۔ یا فلاں طبیعت کا یہ اثر ہے۔

وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا۔ انھوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔
 اعتبار۔ انھوں نے واحد حقیقی ذات مطلق کو مختلف وجوہ و نسبتوں (۷) میں بتلا کر لوگوں کو حیران کر دیا۔
 ان ظالموں کو اور گمراہی ہی دے۔

اعتبار۔ آدمی تین قسم کے ہیں جوایت ذیل میں ہیں۔
 مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور بعض میانہ روی ہیں۔ وسط حالت میں ہیں۔ اور بعض خیر کے کاموں کو لے دوڑنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو حیرانی ہی عطا کر جنہوں نے اپنے نفس کو پال بپال کیا تیرے برگزیدہ ہیں۔ ورت کتاب میں تیوں میں اور ہر پلندہ

اور سابق سے بھی مقدم ہیں۔

دلم در عاشقی آوارہ شد آواہ تر یاد

محمّدیوں کی دعا ہے ذذنی نیک تعمیرا۔ خدا یا مجھے تجھ میں حیرت بڑھا
حیرت و محموم کی ہے۔ مذموم۔ محموم

حیرت محموم۔ حیرت کے وجود کا یقین ہے۔ مگر تعلیل و توجیہ میں

حیرانی ہے کیونکہ نظامِ عالم قس سے پرے ہے۔

گرچہ مثل مجنوں پایا تری عقل میں

یونہی ہی تیری بننے میں عقل والے

ہم نے تو لاکھ دھوٹا اچھو بیڑیاں پایا

حیرت مذموم: تعلیل ایک طرف خود شے کے ہونے نہ ہونے

میں شک ہے۔ نہ وجود کا یقین سے نہ عدم کا۔

كَلِمَاتُ اَصْنَاءَ لَهُمْ مَسْنُونَةٌ وَاِذَا اُطْلِمَ عَلَيْهِمْ فَاَقْوُوا

منافقین حیرت مذموم۔ والوں پر روشنی پڑتی ہے، تو کچھ چلتے ہیں تصدیق

کرتے ہیں۔ اور جب اُن کی ظلمت چھا جاتی ہے، تو گھڑے ہو جاتے ہیں

تصدیق نہیں کرتے۔ ایمان نہیں لاتے۔

اعتباراً۔ ان حیرت محموم والوں پر واحد صفت اسما و صفات کی

تجلی ہوتی ہے تو کچھ توجیہ کرتے اور سمجھتے ہیں۔ ادب احدیت اور ذات بی رنگ

جیون و چمکونہ کی تجلی ہوتی ہے تو حیران و بخود گھڑے ہو جاتے ہیں۔

ان کو نہ سر کی خبر رہتی ہے نہ پاؤں کی۔ صاحبِ محبت حیرانِ محبت تو

کھومتا رہتا ہے۔ اس کو تو حرمت دوری رہتی ہے کیوں؟ وہ قلبِ محبت

کے اطرافِ حرکت دوری ہی کرتا رہتا ہے۔ محبوب کے صدقے ہوتا

رہتا ہے۔ محبوب کو چھوڑ کر جائے کہاں؟ جو سیدھا راستہ چلتا ہے

حقیقۃً وہی سیدھا راستہ چلتا ہے۔ وہ مقصد سے دور ہے۔ حالانکہ جس کا

وہ طالب ہے اس سے وہ خود مہمور ہے۔ اُس کا ایک خیال ہے

جس کا انجام ہے۔ بال ہے گو اس کے لیے من بھی ہے الی بھی ہے۔

سے بھی ہے تک بھی ہے۔ پیدا بھی فتنی بھی ہے۔ دونوں کے درمیان کا
فاصلہ بھی ہے۔

جو حرکت دوری کرتا ہے وہ ذات کا بندہ ہے۔ نہ اس کی
ابتداء ہے کہ "من" یا "میں" اس سے ملے نہ اس کے کمال کی انتہا ہے کہ
آئی "یا تک" لگے ۵

ایک گردش ہے صورت پر کار احمد صدیق در تمسکنا نظر نہیں آتا
اُس کا وجدان تام ہے۔ اُس کا ادراک کامل ہے۔ اُس کے کلمات
جامع الکلم ہیں۔ اس کے احکام بنی بر حکم ہیں۔ ومما خطیبتہم غیر قوا
فادخلوا النار فلم یجدوا لہم من دون اللہ نصارا۔
اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق آب ہوئے۔ پھر آتش جہنم میں داخل
ہوئے۔ پھر انہوں نے خدا کے سوا اپنے خدا کا نہ پائے۔
اعتباراً: سابقہ اعمال نے ان کو میاں پہنچایا۔ دریا نے علم
و معرفت الہی میں غرق ہو گئے۔ جو عین حیرت و حشمہ محویت ہے اُدخلوا النار۔
آگ میں ڈالے گئے۔

اعتباراً: آتش محبت میں داخل ہوئے جو حشمہ محویت دُکون ہے
محمّدیوں کے لیے یا واذ البحار تجرت جب دریا سلاکت جائیں گے
یہ مشتق ہے تجرت الشیور سے جبکہ تم نے تنور سلا گایا۔
فلم یجدوا لہم من دون اللہ نصارا۔

اعتباراً: سرگشتگان عشق و محبت کو فنا کر دینا ہی عین مدد ہے۔
اللہ ہی ان کا معین و مددگار ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دینا بندے کا فعل
نہیں۔ خدا کا کام ہے۔ فانی فی اللہ ایداً بالید متہلکس تری نیست فنا بود
ہیں۔ اگر اللہ فانی کو ان کی طبیعت ان کی ابتداء الی حالت پر راجع کر دے تو
اس مرتبہ بلند درجہ رفیعہ سے اتار دے۔ سچ پوچھو تو ہر مرتبہ اللہ ہی کا ہے۔
اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ بلکہ اللہ کے سوا ہے کیا۔

قال نوح دیت۔ نوح نے کہا یا رب۔ اے میرے پروردگار!

اعتبار۔ الہی نہ کہا۔ کیونکہ شان ربوبیت کو ثبوت ہے قیام ہے۔ اور اللہ مختلف سائیں جلوہ گر ہے۔ وہ کل ایم ہونی شان ہے لفظ رب سے ان کی مراد ثبوت تلویح و تبدل رنگا رنگی ہے۔ کیونکہ اس مقام میں اس کے سوا دوسرا سم مناسب نہیں۔ نہ تلویح کے سوا کچھ اذیت ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ ان کو فنا کر دے۔ دفن کر دے۔

اعتبار۔ محبت کے کافر عشق کے سلوک کو ختم کر دے۔ اس کو مار کر فنا کر کے شان احدیت میں دفن کر دے۔

کچھ نشہ نہیں ہوتا ساقی سے خالص سے آخرت مدیق
اب ساغر و مینا میں کچھ زہر ہی ملو ادبے { خیرت مدیق
محمدی کہتا ہے لَوْ دَلَّيْتُكُمْ جَبَلٌ لَّهَبٌ عَلَى اللَّهِ۔ اگر دل کو رستی کے ساتھ چھوڑو گے تو خدا ہی پر آئے گا لہ ما فی السموات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔

اعتبار۔ تحت و فوق جو کچھ ہے۔ سب میں تیرے جلوے ہیں۔ تجھ ہی سے ان کا قیام ہے۔ جب زمین میں تم دفن ہو جاؤ گے تو تم اس میں ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا طرف بن جائے گی و فینہا نعید لکم و منها نخرجکم اتا آخری۔ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ پھر زمین ہی میں پہنچا دیں گے۔ اور پھر ایک دفعہ اس سے باہر نکالیں گے۔

اعتبار۔ ہم سب احدیت سے نکلے تھے۔ فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھیں گے۔ پھر بقائے الہی۔ اور دوبارہ پھر نمودار ہوں گے۔
من الکافرین الہ۔

اعتبار۔ اے رب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑ۔ جنہوں نے اپنی شیطانی انانیت سے وجود و صفات و افعال حق کو اپنے وجود و صفات و افعال میں چھپالیا۔

غفر کے لغوی معنی ستر اور چھپانے کے ہیں۔ جو قرآن میں مغفرت و غفر کے معنی

مراد میں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چھپانے کے لیے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام
چھپانا طلب کرتے تھے۔ ان کافروں میں سے کسی کو۔ چھوڑ۔ تاکہ جیسی رحمت
عام تھی منفعت بھی عام ہو۔
إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ۔ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا اور
ان پر عذاب نہ لائے گا تو وہ تیرے بندہ کو گمراہ کریں گے۔

اعتبار۔ اگر تو ان کو بونھری چھوڑ دے گا۔ تو یہ لوگوں کو مقام حیرت
میں ڈال دیں گے۔ اور لوگوں کو احکام عبودیت سے اسرار ربوبیت
کی طرف نکالیں گے۔ اور وہ اپنے آپ کو ارباب اور صاحب تعریف
سمجھیں گے۔ بعد اس کے کہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے تھے۔
پس وہ یقیناً تشخص اور نظیر سمجھا ہونے کی حیثیت سے بندے ہیں۔
اور وجود حقیقی اور ربوبیت حق کی حیثیت سے ارباب ہیں۔ ذلیل و المافاجو القادرا
اور نہ جیساں گے مگر کھلے نافرمان اور سخت لفر کرنے والے حق پوشوں کو۔

اعتبار۔ ان کے اثر نتیجہ بخش ہوں گے وہ ظاہر کریں گے ان اسرار ربوبیت کو
جو مستعد تھے۔ اور چھپائیں گے احکام عبودیت کو جو ظاہر ہیں۔ بہر حال وہ ظاہر کو
چھپائیں گے۔ اور باطن کو ظاہر کریں گے۔ اور اخرون حیران رہ جائیں گے کہ
ان ظاہر کرنے والوں اور چھپانے والوں کا مقصد کیا ہے حالانکہ ربوبیت حق
ورذات اور ذات واجبہ تو یک ہی ہے۔

رب اغفرنا ولوالدی۔ یا رب تو مجھے اور میرے باپ کو بخش دے۔
اعتبار۔ مجھے میری نفرت چھپا دے۔ میری قد بھلنے نہ پائے جس طرح کہ
تیری قد زنا معلوم ہے۔ بموجب تیرے قول وما قدر الله حق قدره کے یعنی
لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔

ولوالدی۔ اعتبار۔ میں جن کا نتیجہ ہوں جن کے ملنے سے میں
پیدا ہوا ہوں اپنی عقل و طبیعت روح و جسد۔ ان کو بھی شان احدیت میں
چھپا دے۔

ولمن دخل بیتی مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین

جز سوم

الابتداء۔ خدا یا ان کو بخش دے جو میرے گھر میں یا ایمان داخل ہوں اور یہاں نہ
مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے۔ اور ظالموں کی تباہی و بربادی بڑھاتا ہی جا۔
اعتقاس۔ میرے دل میں جو دساوس، جو خیالات، جو حادثات، جو حقیقتیں ہیں ان سے
تصدیق اخبار الہیہ کریں۔ ان کو اپنی تعلیمات میں۔ اپنے وجود حقیقی میں شانِ حق
و بیچونی میں چھپالے۔ اور ایمان عقول و نفوس کو بھی۔ ولا تزد الظالمین الا تباسا
جو اہل غیب میں پردے کے ظلمت طباغ کے اُس طرف ہیں۔ ان کو فنا کر دے
نیت و نبرد کر دے۔ مہلک کر دے۔ محو و حق کر دے۔ کہ روئے حق نو دیکھ کر
خود انور نہ کیجیں۔ جو تجھے دیکھے بھائی تیرے سو اکیلا دیکھے

میدوں کے حق میں ہے

کل شئی ہالک الا وجہہ۔ و صدق کے سوا کچھ ہے۔ اپنے
عدمِ اصلی اور اسکانِ ذاتی کے لحاظ سے باطل ہے۔ تا کہ نیت و نبرد ہے
جو اسرارِ نو حید یعنی تنزیہ ذاتہ حق سے واقف ہونا پاتا ہے۔ وہ
انگشتِ شمس کی طرف ترقی کرے۔ یہ اسرارِ ہماری کتاب تنزیل و توحید میں
مذکور ہیں۔ والسلا۔

ترجمہ

فصول الحکم

جزو چہارم

(۴) فضل کلمہ اولیہ

حکمتِ دوسینہ

فص کلہ اور لینیہ کے بیان میں

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی مسئلے کی تحقیق جدا ہوتی ہے اور مثال کے طور پر یا جو بات لینے یا نفی سے پڑنے سے بے کسی جافور کے فرضی قے کا بیان کرنا یا نہ کرنا مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا درست ہے کیونکہ اس وقت قصہ صرف تخیل اور حجت ہوتی ہے۔

ان بات اور مسائل کی تحقیق و تنقید کا مقام دوسرا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ ہمیں کوچہ نہیں ملتا۔ بلکہ جو کہہ پتا تھا اس کو ہی کہہ دیتا ہے۔ جیسے ایک عربیوں لکھا جس کے نام میں گوشت کا لکھا تھا۔ تندی پر سے گزر رہا تھا۔ اس نے تندی میں اپنا سناہ دیکھا اس نے سمجھا کہ ایک دوسرا کتا منہ میں گوشت کا لکھا کتا پکڑا لے جا رہا ہے۔ عربیوں کو سنا کہ تندی میں گوشت کے لکھ کے چھینے کے لیے جھپٹا۔ اور اپنا گوشت کا لکھا بھی لٹو دیا۔ انہوں نے تندی سے گوشت کی خدمت مقصود ہے۔ اور وہ اس کے حاصل ہے۔ مانتا کہ یہ واقعی کسی کتے نے ایسا کیا یا نہیں ہمارے مقصود سے خارج ہے۔

ہیئت دانوں کے دو فرتے ہیں۔

(۱) بعض زمین کو مرکز عالم سمجھتے ہیں اور یہ بطریقہ سہمی کہلاتے ہیں۔
(۲) اور بعض آفتاب کو اپنے سیاروں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اور یہ فیضانِ غورث

کہلاتے ہیں۔

تاہم فیضانِ غورث کے خیال میں ہر ایک تارِ آفتاب ہے اور اس کے کنارے
آئی ہے بعض تارے آفتاب سے بہت بڑے ہیں۔ کہکشاں میں جس کو
عرش میں نچرنا کہتے ہیں گردِ زار اور آفتاب میں۔ اور وہ تارے آفتاب سے
بیک اور سرے کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ اور وہ بڑے اور ایک جڑے
کے اطراف گردش کرتا ہے بعض کے پاس قمر زمین کے اطراف گردش کرتا ہے اور
زمین مع قمر کے آفتاب کے گرد گردش کرتی ہے۔ آفتاب مع تمام سیارات نے سہمی
بہت بڑے آفتاب کے گرد گردش کرتا ہے۔ اور تمام آفتاب اپنے عالمِ آبیہ
شمس الشمس کے اطراف گردش کرتے ہیں زمین کو ساتھ لے کر اپنے عالم کے پاس
ستاروں کی جو ترتیب ہے اس کو شیخ نے یہاں بطریقِ تخیل کے بیان کیا ہے اور
یہاں صرف طوطِ مکان کی مثال مقصود ہے نہ کہ تمام نظامِ بطیموسی۔ بسم کو
جیثیت مذہبی آدمی اور صوفی مومن کے نظامِ فیضانِ غورث سے غرض ہے نہ
نظامِ بطیموسی سے۔ اس مسئلہ کو یاد رکھو۔ یہ بہت ہی جگہ نفع دے گا۔

عزیزِ بلندی و شوقِ چارِ قسم پرست۔

(۱) علو ذاتی۔ ذات کا بذات خود موجود ہونا۔ (۲) علو مقامی۔ صفات کا
کسی دوسرے سے حاصل نہ ہونا۔ بلکہ اس کا نشا صرف اُسی کی ذات کا ہے۔ (۳)
علو مکانی۔ مکان کا باندہ ہونا۔ م۔ علو مکانیت یعنی مرتبہ عالی۔

پہلے دو علو ذات و وجہ سے خاص ہیں۔ علو مکان و وجہ سے نسبت و
مرتبت مکانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ایسا علو نسبت و وجہ سے ہے۔
دوسرے کے لحاظ سے ہے جیسے و رفعنا لا محکم نا عبدیہ نے اربعینِ اسلام کو
مکانِ عالی پر چڑھا دیا۔ مکانات میں اعلیٰ مکان نظامِ فیضانِ غورثی کے اسم پر چایا رات
کو نورِ جیشی کے لحاظ سے وہ مکان ہے جس پر عالمِ افلاک کی چکی گردش کرتی ہے اور
وہ فلکِ اشمس ہے۔ اسی میں ادنیٰ علیہ اسلمہ کی روحانیت کا مقام ہے۔

دیکھتے ہیں یا خاتم بطیموسی کے مطابق - فلک الشمس کے بیچ سات فلک ہیں -
 درمیان کے وپر سات فلک ہیں - فلک الشمس پندرہواں فلک ہے - اصلی
 ترتیب یہ ہے - (۱) کرہ زمین یا ذاک (۲) کرہ آب (۳) کرہ ہوا (۴) کرہ آیتھہ
 اشیر یا (۵) قمر (۶) عطارد یا قاتبا یا دیر فلک (۷) زہرہ (۸) شمس (۹) مریخ
 یا حمراء (۱۰) مشتری (۱۱) زحل یا کیوان (۱۲) ان کے پر پورنس اور پھولوں کے
 سیارے بھی دریافت ہوئے ہیں (۱۳) فلک منازل یا فلک بروج یا فلک ثوابت
 (۱۴) فلک حدس جس پر مونی تار نہیں ہے - کاتبوں کی غلط نویسی سے فلک اس کے
 فلک بروج کہہ دیا گیا ہے - حالانکہ ثوابت ہی میں بروج میں (۱۵) فلک الکبریٰ -
 (۱۶) فلک العرش - عرش و کرسی عالم دنیا میں شامل نہیں - نہ وہ افلاک ہیں -
 بلکہ عالم مثال میں ہیں - ہر حال میں وجہ است کر فلک الشمس فلک کا قطب ہے -
 حضرت ادریش رضیع المکان ہوئے - اور آفتاب کی طرف ان کے فیوض دنیا پر
 جاری ہیں -

در علو مکانست و مرتبت ہم محمدیوں کے لیے ہے - چنانچہ حق تعالیٰ
 فرماتا ہے و انتم الاعوان - تم لوگ درجے اور مرتبے میں دوسروں سے اعلیٰ ہو -
 و هو معکم و تمہارے ساتھ ہے - اس علو و درجہ میں اللہ بھی تمہارے
 ساتھ ہے - حق تعالیٰ علو مکان سے پاک ہے - مگر علو مکانست و مرتبت
 اس کے لیے ثابت ہے

جب عبادت و عمل کرنے والوں کے نفوس معیت الہی سے ڈرتے تو
 بہت معیت کے بعد ہی فرمایا - و من یشہذ اعمالکم اللہ تمہارے اعمال کو ضائع
 نہ کرے گا - مسلم علو مکان کا طاب ہے - اور علم مکانست عزت و قرب الہی کا
 طالب ہے - اللہ تعالیٰ نے ہم محمدیوں کے لیے دو نواں قسم کے علو و رفعت
 سے سرفراز کیا - علو مکان عمل سے اور علو مکانست عمل سے جو علو مکانست و
 درجہ میں شہادت جو معیت ثابت ہوتی ہے اس سے بھی تشریف لے کر فرمایا -
 سبح اسم ربک الاعلیٰ تم اپنے پروردگار اعلیٰ و ارفع کے نام کی اس شان و صفوں
 سے سبج و تنزیہ کرو -

جہ پیام

بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کامل تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجہ پر ہے مگر اس پر بھی اس کی طرف علو باذات منسوب نہیں بلکہ اس کی طرف علو بالقبیض منسوب ہے۔ خواہ وہ علو مکان کی طرف منسوب ہو، خواہ مکان و مرتبت کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کامل ہی اپنی عدمیت ذاتی زمینی اصل کی سمجھا ہے۔ اور ادعا مانے باطل سے اور مجموعے دعووں سے احتیاج کرتا ہے۔ اسے ذات تو جمع اکملات میں بھی ہول کامل ہے کمال

یہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ علو مکانیت سے مراد درجہ مرتبہ نہیں کی رفعت و تہوق ہے۔ بہر حال انسان کامل کو علو ذاتی نہیں بلکہ وہ علی بلند اور رفیع ہے۔ مکان و مکانیت کے علو کے لحاظ سے۔ یعنی اس کے لیے علو مکانی و مکانی ثابت ہے۔ حق بجانب کا علو، عالم مثال میں علو مکان سے منسوب ہو جاتا ہے۔ بیسے الوصل علی العرش استوی یعنی شان و مہمانیت عرش حکومت پر راجع ہے۔ عالم مثال میں عرش ہی سب مکانات سے اعلیٰ ادراک کیا جاتا ہے۔ علو مکانیت خدا کے تعالیٰ کے لیے ان آیتوں میں ہے کل مینیٰ ہاتھ الا جمیع ہر شے ذاتی ہے۔ باطل ہے سوائے ذات حق کے۔ اور الیہ مرجع الاموال کی سی کی طرف رجوع کرتا ہے سارا کام۔ اور اللہ مع اللہ۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے۔

جب خدا کے تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے حق میں فرمایا و دفعنا مکانا علیا ہم نے اس کو مکان بلند پر چڑھا دیا۔ تو علو مکان کی صفت ہوئی اور اس آیت میں علو مکانیت ہے۔ و اذ قال ربک للملئکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ اس واسطے کہ میں یاد رکھوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں اور انجلیس کے بارے میں فرمایا۔ اے انجلیس کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور تکبر کیا۔ یا تو بند مرتبے والوں سے تھا پس فرشتوں کے لیے علو ثابت کیا گیا۔ اگر یہ علو ان کے فرشتے ہونے کے سبب سے ہوتا تو کل فرشتے اس علو میں شریک ہوتے۔ مگر یہ علو عام نہیں۔ باوجودیکہ وہ سب فرشتے ہونے میں شریک ہیں۔ اس سے ہم نے

بیان لیا کہ یہ علو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ درجہ مکانت کا ہے۔ ایسا ہی حال آدمیوں میں کے ظیفوں کا ہے کہ ان فلان کا علو۔ علو ذاتی ہو تا تو پھر انسان کو علو ہوتا کیونکہ انفلکاک وجدائی ذات کی ذاتیات و لوازم ذات سے جائز نہیں۔ جب علو تمام انسانوں کا عام نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علو مکانت و مرتبہ ہے نہ کہ علو ذاتی۔

شیخ اب علو ذاتی سے بحث فرماتے ہیں حق تعالیٰ کے اسمائے ذاتہ میں سے اسم العلی بھی ہے۔ یعنی بلند۔ پس اس کا علو کس پر ہو گا۔ علی کا لفظ تو مشتق ہے یا محاورہ علی علیہ سے جس کے معنی ہیں فلاں فلاں پر غالب۔ عالم میں تو اس کے سوا کوئی بالذات ہے ہی نہیں۔ تو وہ کس کی اضافت سے علی ہے۔ پس وہ بذاتہ علی ہے۔ یا علی کا لفظ مشتق ہے محاورہ علی عندہ سے جس کے معنی ہیں فلاں فلاں سے بلند ہے۔ اس کے سوا مرتبہ بیع و ذات میں اور ہے ہی کیا۔ کہ اُس سے اعلیٰ ہو۔ پس اس کو بنفسہ علو ہے اور باعتبار وجود و وجودہ وہ موجودات کا عین۔ اور سب کا منشا ہے الیہ یرجع الامر کلمہ۔ وہی سب کا مرجع ہے اور مطلق عین متقید ہے، تحقق و وجود میں۔ اور غیرہ تعقل و فہم میں۔ پس موجودات جس کو معدنات و مخلوقات کہتے ہیں۔ وہ بھی اپنی ذات اقدس، منشا و اصل کے لحاظ سے علی و بلند ہیں۔ کیونکہ موجودات اس لحاظ سے غیر حق نہیں۔ پس حق تعالیٰ بذاتہ علی ہے۔ باضافت علی نہیں۔ کیونکہ اعیان ثابتہ و معلومات ایمین کو وجود خارجی نہیں، ہنوز کتم عدم میں ہیں۔ ان کو وجود خارجی ملی ہو تاکہ نہیں مکی پس اعیان ثابتہ باوجود موجودات خارجیہ میں متعدد معلوم ہونے کے ہنوز اپنے عدم اصطنعی پر ہیں۔ اور وہ ذات مجموعہ تصور میں بھی ہے۔ مجموعہ اور کثرت سے بحیثیت تفریق ظاہر ہے اور مجموعہ اور کثرت میں بحیثیت اطلاق باطن ہے۔

کثرت اسمائی میں پائی جاتی ہے اور اسمائیں اور عددی امور ہیں۔ اور وجود میں وہی ایک عین ہے جو ذات واحدہ ہے۔ پس حق تعالیٰ بنفسہ علی ہے اور باضافت اُس کو علو نہیں۔ اور عالم میں بھی اس حیثیت سے یعنی ذات کے نشانے کثرت ہونے کے لحاظ سے عینیت کے لحاظ سے علو

اضافی نہیں۔ بلکہ اُس کے لیے علو ذاتی ہے۔ اگرچہ جہت غیریت سے علو اضافی ہے۔ کیونکہ وجود کے جہات و وجوہ میں تفاضل و تفاوت ہے۔ پس عین واحد میں باعتبار کثرت جہات کے علو اضافی ہے۔ اسی لیے ہم ہر منظر میں کہتے ہیں کہ وہ وہ نہیں ہے اور تو تو نہیں ہے۔

ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ جو وہ بھی جہات حق میں سے ایک جہت ہیں اور مظاہر کائنات میں سے ایک منظر ہیں اور حق کی زبانوں میں سے ایک زبان ہیں اپنے نفس اور ذات سے خبر دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بغیر اضعاد کا حکم اُس پر لگائے جانے کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ پس وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ وہ عین ظاہر ہے اپنے بطون کے وقت۔ اور عین باطن ہے اپنے ظہور کے وقت۔ وجود میں اُس کو سوائے اُس کے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں۔ اور کثرت میں بھی جس میں وہ مخفی ہے کوئی دوسرا نہیں۔ پس وہ اپنے ہی نفس پر ظاہر و نمایاں ہے۔ اور وہ اپنے ہی نفس سے مخفی و باطن ہے۔ ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نو پید امکانات کے نام بھی فی الحقیقت اسی کے نام ہیں۔

اب اسما کے امتیاز کو دیکھو۔ جب اسم الظاہر، ان کہتا ہے تو اسم الباطن کہتا ہے کہیں نہیں ہوں اور جب اسم الباطن ان کہتا ہے تو اسم الظاہر کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں اور یہ حکم مشترک و امتیاز تمام اضعاد میں ہے۔ ایک اور مثال پر غور کرو۔ مکمل معنی اور اُس کی حیثیت الگ ہے۔ اور سامع کے معنی اور اُس کی حیثیت جدا ہے۔ مگر اب بھی شخص سنا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور مکمل سامع کی ذات و عین و ایک ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان الله تجاؤد عن امتی ما حدت به النفس۔ اللہ تعالیٰ نے ان و سادس و خطرات کو مناف فرمادیا جن کے متعلق ان کے نفسوں نے گفتگو کی۔ دیکھو یہاں آدمی اپنے نفس میں آپ یا یوں کہو کہ اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ پس ان خطرات و احادیث نفس میں خود ہی بولتا ہے اور خود ہی سنی باتیں سنتا ہے۔ اور اُس کے نفس نے جو کچھ کہا اُس کو جانتا ہے۔ حالانکہ ذات تو

جزہ چہارم

ایک ہی ہے۔ اگرچہ مختلف حیثیتوں سے ان پر مختلف احکام لگے ہیں۔ اور ایک ذات پر مختلف اعتبار سے مختلف احکام لگنے سے کوئی ناواقف نہیں۔ کیونکہ اس بات کو ہر شخص اپنے نفس میں پاتا اور جانتا ہے جس طرح ایک ہی انسان مختلف جہات سے متضاد امور سے موصوف ہوتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ جی مختلف جہات سے مختلف و متضاد اوصاف سے موصوف ہے۔ اور اس پر مختلف احکام لگتے ہیں۔ اس تحقیق سے ناواقف ہونے سے مجبورین گڑبڑیں پڑ گئے۔ اور حق و باطل میں ان کو اشتباہ ہو گیا۔

ایک اور مثال پر غور کرو کہ مراتب حینہ میں واحد کے بار بار آنے سے اعداد پیدا ہوئے ہیں۔ واحد ہی نے عدد کو موجود کیا ہے۔ اور عدد نے واحد کی تفصیل کی۔ اور عدد کا حکم غیر معدود اور خارجی شے کے ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ عرض ہے۔ غیر مستقل ہے۔ قائم بنفسہ نہیں۔ واضح ہو کہ واحد مثال سے بیان درجہ ذات متحدہ کی۔ اور عدد مثال ہے کثرت اس کی جو مختلف شانوں میں۔ اور مختلف ذاتی نسبتوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ یا عدد مثال ہے علم کثرت اعیان ثابتہ کی۔ اور عدد و مثال ہے صفات کونیہ، مظاہر، خلقیہ، موجودات خارجیہ کی۔ بعض معدود معدوم ہوتے ہیں اور بعض موجود رہتے ہیں۔ لہذا ایک شے باعتبار اس کے معدوم ہوئی ہے اور وہی باعتبار عقل کے موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اعیان ثابتہ و صفات کونیہ کو ضرور نہیں کہ سب خارج میں موجود ہوں۔

پس عدد و معدود یعنی اس چیز کا جو کئی جاتی ہے نیز واحد کا ہونا ضرور ہے۔ عدد سے واحد کی تفصیل ہوتی ہے۔ معدود سے احکام عدد نمایاں ہوتے ہیں۔ واحد عدد کو بناتا ہے اور اس کے سبب سے عدد بنتا ہے۔ اگرچہ اعداد میں سے ہر ایک مرتبہ کی ایک تمیز اور معین حقیقت ہے۔ مثلاً نو سے بیچے کم۔ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ اور ۱۰ اسے اوپر غیر نمایاں ایک معدود ہے۔

واضح ہو کہ واحد میں دو اعتبار ہیں۔ ایک وہ جو تمام اعداد میں ہے۔ دوم وہ جو ترتیب میں ہے۔ یعنی دو سے پہلے یہ واحد ۱۲ اور ۳ سے نہیں ملتا۔

اور وہ واحد جو نشانے اعداد ہے سب میں ہے لیکن ہر عدد کی حقیقت متمیزہ
 - مطلق عدد کی عین نہیں ہے - مطلق عدد کی حقیقت مطلق جمع اعداد ہے - اور وہ
 ہر عدد کی حقیقت متمیزہ سے جدا نہیں ہوتی - اثنین یعنی دو کی ایک جدا حقیقت ہے
 اور ثلث یعنی تین کی بھی ایک جدا حقیقت ہے - ایسا ہی جہاں تک یہ مرتبے
 بڑھے جائیں ہر ایک کی حقیقت خاص ہوتی جائے گی - اگرچہ سب کی حقیقت
 ایک ہے - یعنی مجموعہ احاد - مگر اعداد سے ایک کی حقیقت بعینہ دوسرے کی
 حقیقت نہیں ہے اور جمع احاد کا لفظ سب اعداد کو شامل ہے - اسی ۱۰۰۰
 تم ان مراتب اعداد کو اس حقیقت جامع سے کہتے ہو - اور ان مراتب اعداد پر
 اس حقیقت جامعہ و مطلق عدد کا حکم کرتے ہو - اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ
 مراتب اعداد میں ہیں - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۲۰ - ۳۰ - ۴۰ - ۵۰ - ۶۰ - ۷۰ - ۸۰ - ۹۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰۰ - انہی مراتب میں ترکیب داخل ہو کر
 غیر متناہی اعداد پیدا ہوتے ہیں - پس واحد ہی پر اکثر کا حکم لگتا رہے ہو کہ تمہارے
 نزدیک اس سے بالذات منفی ہو - جس نے اس تحقیق کو سمجھ لیا جس کو ہم نے
 اعداد میں بیان کیا ہے تو وہ جان لے گا کہ حق جو کثرت سے منزہ ہے وہی نشا
 اور اصل ہے خلق مشبہ کا کیونکہ واحد سے عدایت کی نفی کرنا ہی اس کا
 اثبات ہے - اگرچہ خلق خالق سے متمیز ہے - مگر حقیقت وجود کے لحاظ سے
 ایک ہی شے خالق میں ہے اور مخلوق بھی - اور وہی مخلوق بھی ہے اور خالق بھی -
 تمام مخلوقات ایک ہی صحن حقہ سے ہیں ؟ نہیں - بلکہ وہی صحن ذات واحدہ حقہ
 اعیان و ذوات کثیرہ میں نمایاں ہے -

اب دیکھو تمہاری رائے کیا ہے - کیا تمہاری رائے میں وحدت عین
 ذات واحدہ ہے - کہ رویت حق رویت خلق سے مانع نہ ہو یا کثرت اعیان
 و ذوات کثیرہ ہے - کہ رویت خلق رویت حق سے مانع ہو - یا وحدت فی اکثریت
 اور کثرت فی الوحدت ہے - کہ ایک دوسرے کی رویت سے مانع نہ ہو
 کہ ابو اسماعیل علیہ السلام نے برہنہ کے قول مجبور علمائے اسلام اور الحق
 علیہ السلام نے (برہنہ کے قول شیخ عربی) ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرے بایہ

جزو چہ
فقیل کیجئے جس کا آپ کو امر کیا گیا ہے۔ اور ثباتِ قیام کا مین ہی ہے پس
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سوا کسی اور کو ذبح کرتے نہیں دیکھا حق تعالیٰ نے
اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بڑی قربانی دی۔ میٹھے کی صورت میں وہی
تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اور میٹھے یعنی
اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ نہیں۔ بیٹے کے حکم کے ساتھ
وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا۔

اور اُسی نفس سے اُس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو گویا اُس نے اپنے ہی
نفس سے نکاح کیا۔ پس اُسی سے اُس کا جوڑا اور بیوی ہے اور اُسی سے اُس کی
اولاد ہے۔ جب اعداد میں واحد ہی کا ظہور ہے۔ تو طبیعت و صورت نوعیہ
یا مادہ عالم کیا ہے؟ اور طبیعت سے پیدا ہونے والے جزئیات کیا ہیں؟
ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہ طبیعت سے جو جزئیات ظاہر ہوتے ہیں، اُس سے
طبیعت میں کچھ کمی ہو گئی ہو۔ یا نہ ظاہر ہونے سے کوئی چیز زیادہ رہتی ہو طبیعت
سے جو ظاہر ہوا ہے اُس کا غیر نہیں۔ اور طبیعت عین مظاہر بھی نہیں ہے۔
کیونکہ صورتِ جدا ہیں، ان کے احکام جدا ہیں۔ یہ سرد و خشک ہے، وہ گرم
و خشک ہے، خشکی دونوں میں مشترک ہے۔ سرد و گرم باہ الامت یا زہیں۔
ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والے ہیں۔ ان جزئیات کو جمع کرنے والی
طبیعت ہے؟ نہیں بلکہ جزئیات عین طبیعت ہے عالم طبیعت یا ملائقیات ممکنات
لیا ہے؟ ایک آئینے میں نظر آنے والی مختلف صورتیں ہیں؟ نہیں کیا۔ ایک ہی
صورت مختلف صورتوں میں اعیان کے نمایاں ہے۔ یہاں حیرانی ہی حیرانی ہے۔
کیونکہ ہر ایک کی دید جدا ہے۔ مگر تم نے جو کہا اگر اُس کو سمجھ جاؤ تو کوئی
حیرانی نہ ہو۔

اگر کوئی عارفِ عالم کی ترقی میں ہو اور بت زدنی علمِ ماکاکی دعا کرتا ہو،
تو یہ ترقی و زیادتِ محل ہی اسے اقتضا سے ہے۔ اور محل بعینہ عین ثابت ہے۔
پس انہیں عین ثابتہ کے سبب سے حق تعالیٰ مظاہر میں نئی نئی قلبیات سے
جلوہ فرما ہے۔

مجموعہ

صل یوم ہو فی شان (حسرت صدیقی) دوم تازہ موت ہے
پھر ان مختلف مظاہر کے اقتضا سے حق تعالیٰ پر مشیت ظہور پانے لگے
حکام لگتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ ان احکام کو قبول بھی فرماتا ہے اور حق تعالیٰ پر ظہور کیا ہی
حاکم ہے۔ پس یہاں اس کے سوائے دوسری شے ہے ہی نہیں۔

کوئی نہیں ہے اس کے سوا الا الہ الا اللہ (حسرت صدیقی)

فَاَخْلَقَ خَلْقًا بِهَذَا الْوَحْدِ فَاَعْتَدِرُوا

پس حق تعالیٰ بوجہ تقييد تمہیں کے عین خلق ہے۔ اس کو خوب سمجھو۔

وَلَيْسَ خَلْقًا بِذَلِكَ الْوَحْدِ فَاَذْكُرُوا

اور جہت اطلاق سے خلق نہیں ہے اس کو یاد رکھو۔

مَنْ يَدْرِي مَا قُلْتُ لَمْ تَخْذُلْ بِصِيَرَتِهِ

جس نے میری بات سمجھ لی اُس کی دلی بصیرت مدد سے عاجز نہ ہوگی۔

وَلَيْسَ يَذْنِبُهُ اِلَّا مَنْ لَهُ بَصَرٌ

اس کو سوائے دل بنیاد رکھنے والے کے دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔

جَمْعٌ وَفَرَقٌ قَانَ الْعَيْنُ وَاحِدَةً

تمہیں فرق کر دو۔ اطلاق و تقييد کے قائل رہو کیونکہ ذات حق تو

ایک ہی ہے۔

وَهِيَ الْكَثِيرَةُ لَا تَنْفِي وَلَا تَذَرُ

وہی ذات واحدہ کثیرہ بھی ہے۔ اور وہ نہ کثرت کو رکھتی ہے، نہ

چھوڑتی ہے۔

پس علی بنفسہ وہ ہے جسکو ایسا کمال ہو کہ وہ اُس کے سبب سے تمام

صفات حقیقہ موجودہ اور صفات عدمیہ خواہ اضافیہ ہوں خواہ سلبیہ سب کو

محیط اور شامل ہو۔

واضح ہو کہ خیریت و محمودیت وجود سے اور شریت و مذمت عدم سے

پیدا ہوتی ہے۔ پس حق جل مجدہ جو عین وجود اور اصل کمال ہے، اُس سے

خیریت ہی منسوب ہوگی۔ مگر ظاہر اصل کل ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

کوئی صفت اُس کے کمال سے خارج اور اُس سے فوت نہیں۔ خواہ وہ صفات عرفاً و عقلاً شراً محمودہوں یا مذموم۔ یہ کمال محیط لفظ اللہ کے مستحق اور ذات حق کے ساتھ خاص ہو گا جو مستائے اللہ کا غیر ہو گا۔ وہ یا وجود مطلق و ذات حق کے مظاہر و مجانی اور تجلی کا وہ سے ایک منظر ہو گا۔ یا اُس میں کوئی صورت یعنی اسم الہی یا صفت حقہ ہو گی۔ اگر وہ غیر اللہ اُس کا منظر ہے تو ضرور تفاوت واقع ہو گا۔ کیونکہ ہر ہر منظر میں ایک خاص تجلی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی خاص صورت ہو گی تو وہ صورت یا اسم الہی ذات حقہ اور مستائے اللہ کا کمال ذاتی ہی ہو گا۔ کیونکہ یہ صورت اُس ذات کی صین ہے جس میں یہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اسمائے الہیہ باعتبار فشا کے عین ذات ہیں جو مکمل مستائے اللہ کے لیے ہے وہی اُس صورت کے لیے ہے۔ ہر حال اسمائے الہیہ لا صین و لا غیر میں۔ صین ہیں باعتبار ذات و فشا کے بغیر میں باعتبار منہوم و انتزاع ذہنی کے۔

اور ابوالقاسم بن قسبی نے اسی تحقیق کی طرف اپنی کتاب خلع النعلین میں ان لفظوں سے اشارہ کیا ہے۔ کہ ہر اسم الہی پر دوسرے کا اطلاق کیا جاتا، اور اس کی صفت ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں۔ ہوا لله الخالق الباسم المصور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اسم میں دو امر ہوتے ہیں (۱) ذات (۲) صفت۔ صفت اس معنی پر دلالت کرے گی جس کے لیے یہ لفظ موضوع اور مقرر کیا گیا ہے مثلاً الرحمن۔ کہ اس میں ذات حقہ ہے اور صفت رحم یا حمایت ہے۔ اور ان دونوں پر اسم الرحمن دلالت کرتا ہے۔ پس باعتبار اسم الہی کے ذات الہی پر دلالت کرنے کے تمام اسماء اسی اسم الہی کے ہیں اور باعتبار صفت خاص پر دلالت کرنے کے ہر ایک اسم الہی دوسرے سے ممتاز و جدا ہے۔ جیسے الرب۔ الخالق۔ المصور وغیرہ وغیرہ۔ پس اسم عین شہی ہے باعتبار ذات کے یا غیر شہی ہے باعتبار صفت خاص کے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے۔

جب تم نے علی کے جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں سمجھ لیے تو تم یہ بھی سمجھ گئے ہو گے۔ کہ حق تعالیٰ باعتبار تنزیہ ذات کے علو مکان و علو مکان سے پاک ہے۔ کیونکہ علو مکانات ماکول اور دایوں سے مختص ہے جیسے

دعائے

سلطان۔ حکام۔ وزرا۔ قاضی۔ اور عہدہ دار۔ خواہ اس منصب کی ان میں قابلیت ہو یا نہ ہو۔ جیسے آجکل کے حکام۔ اور علو صفات ایسا نہیں ہے بلکہ علو صفات صفات کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے عالموں پر نہایت جلال عہدہ دار حکومت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان جہاں کو علو مکانت و مرتبت ہوتا ہے۔ ان کے عہدے کی وجہ سے بالقیع۔ یہ جہاں بڑا اہم علی و بلند نہیں ہیں۔ جب عہدے سے معزول ہوتے ہیں تو سارا علو و فوج چکر ہو جاتا ہے۔ عالم کا علو ایسا نہیں ہے۔ اُس کا علو دائمی ہے۔ لازوال ہے۔

والحمد لله۔ لنا علو و للجمال مال

ترجمہ

فصول الحکم

جزو پنجم

(۵) فضل حکمتِ ہمیت

فصلِ حکمتِ مہمیت

کلمہ ابراہیمیہ کے بیان میں

حضرت ابراہیم کا نام خلیل رکھا گیا۔ اس لیے کہ وہ تمام صفات الہیہ میں
سرائیت کر گئے تھے یعنی حضراتِ اسمائیں داخل اور ان کا تجلی و مظہر ہو گئے تھے۔
ان تمام صفات کو عامی و جامع تھے جن سے ذات الہیہ متصف ہے۔ ایک شاعر

کتاب ۵

قَدْ مَحَلَّدَتْ مَسْنَدَ رُوحِ مَوْحٍ وَ هَذَا مَعْنَى تَحْلِيلِ خَلِيلًا
تو میرے جسم میں وہاں وہاں داخل ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں میری روح
داخل ہوتی ہے۔ یہی تو روح ہے کہ دوست کو تحلیل کہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسمائے الہیہ میں داخل ہونا ایسا ہے
جیسے رنگ جو عرض ہے کپڑے میں جو جوہر ہے داخل ہونا ہے اور کپڑے کے
پر حصے میں رنگ سرائیت کرتا ہے۔ خلیل کا اسمائیں داخل ہونا ایسا نہیں ہے
جیسے مکین مکان میں طول کرتا ہے۔

یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ظلیل اس لیے ہو کہ حق تعالیٰ صورت و جود ہی ابراہیم میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صورت روحانی ہو یا جسمانی۔ دنیوی ہو یا اخروی۔ یا اس لیے کہ حق تعالیٰ ہر ایک حکم ہر ایک اثر میں داخل ہو گیا ہے جو جود صورت ابراہیم پر صبیح ہے۔ یا یہ کہ ستریان خلیل اسما کے حق میں اور ستریان حق احکام و آثار خلیل میں۔ دونوں صبیح ہیں۔ کیونکہ ہر حکم کے لیے ایک محل ہے۔ جہاں وہ ظہور کرتا ہے اور وہ حکم اس محل سے تبادلاً نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ بحیثیت تعین و تقيّد صفات و محدثات و مخلوقات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو خود حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور صفات نقص و صفات ذم سے بھی موصوفہ ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقۃً بالذات وہ نقص تعین و ظہور کی وجہ سے اور اس کی صفت سے ہے جیسے اللہ یتھیزی بہم۔ اللہ ان کا مٹھاڑا ہے۔ یعنی ان کے ٹھٹھا اڑانے کا بدلہ لگاتا ہے۔ اور مکر و او مکر اللہ واللہ خیر الماکورین۔ انھوں نے مکر کیا۔ اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ دیا ہی کام کیا۔ اور ان کے مکر کا بدلہ لگایا۔ اور خفیہ و پوشیدہ کام کرنے والوں میں خدا سے بڑھ کر کون ہے اور حوضت ظہور تعلّلی میں بیا رہوا تھا۔ تو نے میری عیادت نہیں کی۔

اور ستریان حق ہے صورت و محدثات و مخلوقات میں۔

اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان کامل حق تعالیٰ کے تمام صفات سے بجز وجوب و استغنائے ذاتی کے موصوفہ ہوتا ہے۔ تمام صفات حق کے مخلوق خصوصاً انسان کامل کے لیے ثابت ہیں۔ جیسے کہ مخلوقات و محدثات کے صفات حق کے اصل وجودات خاصہ ہونے کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ الحمد للہ تعریف اشرفی کے لیے ہے۔ یعنی تعریف کرنا اور تعریف کیا جانا انجام کے لحاظ سے دونوں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں پس وہی حامد ہے۔ وہی محمود ہے۔

والیلہ بوجع الامر کلہ۔ اللہ کی طرف تمام کار و بار رجوع کرتا ہے۔ پس یہ ارشاد مذموم و محمود دونوں کو عام ہے۔ اور واقع اور عالم میں کوئی چیز محمود و مذموم

مجموعہ

ہونے سے خالی نہیں۔

واضح ہو کہ کوئی چیز کسی چیز میں سرایت کرتی اور اُس میں داخل ہوتی ہے تو شے ساری کو وہ شے جس میں سریان ہوا ہے لے لیتی اور چھپا لیتی ہے پس متحمل (بصیغۃ اسم فاعل) یعنی ساری متحمل فیہ (بصیغۃ اسم مفعول) یعنی جس میں سریان ہوا ہے۔ پوشیدہ و مخفی رہتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور باطنی ظاہر میں بطور غذا کے رہتا ہے۔ جیسے پانی صوف میں داخل ہوتا ہے۔ تو صرف پانی سے بڑھتا اور چھو لتا ہے۔ پس اگر حق تعالیٰ ظاہر ہو تو بندہ مستور و مخفی ہوتا ہے اور بندے کی نظر میں احکام متنازع حق تعالیٰ کی طرف مستند رہتے ہیں۔ پس بندہ حق تعالیٰ کے اسامہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سمیع و بسر وغیرہ۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا ماتمہ ہو گیا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے و بندے کے ذریعے سے دیتا ہے وغیرہ۔ اور یہ نتیجہ ہے قرب فرائض کا۔ اور اگر بندہ ظاہر ہوتا ہے حق تعالیٰ باطن ہو جاتا ہے۔ اور اُس وقت کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی بصارت۔ ماتمہ۔ پاؤں اور جمیع قوی ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جو کام لیتا ہے حق تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اور یہ نتیجہ قرب زوافل اور صدق توکل کا ہے۔ جیسے کہ جمیع حدیث میں وارد ہوا ہے۔

اگر ذات حق کو تمام نسبتوں اور اضافتوں سے قطع نظر کر کے دیکھیں۔ اور صرف ذات لمحہ ہو تو اس میں اللہ ہے بندہ ہے۔ واضح ہو کہ کبھی لفظ اللہ کہتے ہیں۔ اور ذات حقہ مراد لیتے ہیں۔ اس وقت اسم اللہ اسم ذات ہوتا ہے۔ اور اُس کے مقابل کوئی نہیں رہتا ہے اور کبھی لفظ اللہ کہتے ہیں اور اُس سے شان الہیت مراد لیتے ہیں جس کے مقابل بندہ ہے۔

مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے بندہ ہے
یہ نسبتیں کہاں سے پیدا ہوئیں۔ ہمارے ایمان نے ان نسبتوں کو پیدا کیا۔ ہم بندے ہیں تو وہ اللہ محبوب ہے۔ ہم عالمیں تو وہ محبوب ہے۔ ہم محبت میں تو وہ محبوب ہے۔

میری محبت میں مخفی یا رکھو میری محبت ہے

نہ نیاز تھا تو نہ ناز تھا نہ در کمال ہی باز تھا احسنت صدیقی
مروی جان جاں تھا نہاں را ترانا ز میر سے نیز کیا

پس ہم معلوم ہوں گے تو اسی نسبت سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہو گا۔
اسی لیے رسول خدا صلعم نے فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ یعنی
خود شنائی میں خدا شنائی ہے۔

خود فہمی ہے خدا فہمی (حسرت صدیقی) اس میں راہ حقیقت ہے
ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلق سے زیادہ خدا شناس
ہیں۔ اور یہ آپ کا ارشاد ہے۔

بعض حکما اور امام ابو حامد محمد غزالی نے دعویٰ کیا کہ عالم میں نظر کیے بغیر
اللہ کا علم ہو سکتا ہے۔ اور یہ غلط ہے۔

داغ ہو کہ امام غزالی لفظ اللہ کہہ کر ذات حقہ مراد لے رہے ہیں۔
شہد اللہ ان لا الہ الا هو۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ اُس کے سوا کئے کوئی
معبود نہیں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم خوفت اللہ۔ کس
چیز کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا۔ آپ نے فرمایا باللہ خوفت الاشیاء
اللہ ہی کے ذریعے سے میں نے سب کو سمجھا۔ اور شیخ ابن عربی لفظ اللہ کہہ کر معبود بحق
مراد لے رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف لفظ اللہ کہہ کر معبود بحق مراد لے رہے ہیں۔
اور یہ اختلاف لفظ اللہ کے دو مقام میں مشترک طور پر مستعمل ہونے سے پیدا ہوا۔
پس فی الحقیقت حضرت غزالی و حضرت ابن العربی میں کوئی اختلاف نہیں۔
اُن ایک ذات قدیم ازلی بیک معلوم ہوتی ہے۔ مگر اُس کی الوہیت و عبودیت
کو بندہ کی نسبت سے معلوم ہو گی پس عالم اللہ پر معنی معبود بحق دلالت
کرتا ہے پھر عالم سے اللہ و معبود کی معرفت کے بعد تم پر منکشف ہو گا کہ خود
حق جل مجدہ آپ یعنی وجود ذات پر دلیل ہے۔ اپنی الوہیت پر
دلیل ہے۔

یہ عالم کیا ہے۔ ذات کی ایمان ثابتہ پر تہمتی ہے۔ ان ایمان ثابتہ کا
وجود بغیر وجود حق کے کیونکر ہو سکتا ہے۔ ذات حق ہی حقائق ایمان ثابتہ اور

ان کے احکام کے لحاظ سے رنگا رنگ و متنوع ہوتا اور صورت پذیر و ظاہر ہوتا ہے مگر یہ سب اسی وقت ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کو اپنا معبود مان لیں۔ پھر ایک اور کشف ہوتا ہے اور ذات حق میں ہماری صورت خود ہم کو ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ذات حق میں بعض، بعض، بعض کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعض، بعض سے متمیز و ممتاز و جدا ہوتے ہیں۔ پھر عارفین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہماری یہ باہمی معرفت حق تعالیٰ ہی میں واقع ہوئی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں جانتے کہ دوسروں کا جانا کس میں اور کس حضرت اور محل میں واقع ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ۔ جاہلوں میں ہونے سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان دو کشفوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی حکم کرتا ہے جو ہمارے عین ثابۃ اور حقیقت کا اقتضا ہے۔ نہیں نہیں۔ ہم خود اپنے انفسوں پر ہمارے عین ثابۃ کے اقتضا کے مطابق حکم کرتے ہیں۔ مگر یہ حکم علم حق میں ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **اللّٰهُمَّ اَلْحِجَّةَ الْيَالِغَةَ** یعنی مجرمین اور غافلین پر اللہ کی پوری حجت قائم ہے جب وہ ان باتوں میں جو ان کے اغراض کے موافق ہیں حق تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا پس قیامت کے روز ان پر اصل حال مشکف ہو جائے گا جو آج یہاں دنیا میں عاروں کو متکشف ہو چکا ہے۔

وہ دیکھ لیں گے کہ حق تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جس کا انفسوں نے دعویٰ کیا تھا۔ کہ اس کو حق تعالیٰ نے کیا ہے۔ بلکہ وہ کام انفس کے عین ثابۃ کا اقتضا تھا۔ کیونکہ خدا نے تعالیٰ ان کو ایسا ہی جانتا تھا۔ جیسے وہ نفس الاموس تھے۔ لہذا ان مجرمین کی حجت باطل ہو جائیگی۔ اشعار حضرت صدیقی

دیتا ہے ہر اک کو حکیم	جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے	جس کی جیسی فطرت ہے
قدر و سعادت	ظاہر ہوتی صورت ہے
ظاہر خیر و شر سب کا	کر تا رب العزت ہے
نہ ابعلا ہم کرتے ہیں	منشا کیونکہ طبیعت ہے

جہ پنجم

اگر تم کہو کہ تو اللہ تعالیٰ فلوشاء لہد لکھو احمعین کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر خدا پابن
تو سب کو ہدایت دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرف "لو" لامتناہی المتناہی
لامتناہی الاول کے لیے ہے۔ یعنی جزا اس لیے متمنع ہے کہ شر متمنع ہے پس
نہ اللہ نے پابن سب کو ہدایت دی۔ اللہ نے تو وہی پابن جو نفس الامر میں اور میں کا
اقتضا تھا۔

ہر چند کہ قتل کے پاس میں ثابتہ ممکن بحیثیت ممکن ہونے کے وجود و عدم خیر
و شر سے اور اس کے نفیض کا قابل و قتل ہے۔ پھر ان دو عقلی حکموں میں سے جو
واقع ہو جائے وہی میں ثابتہ کا مقتضی تھا۔ اور لہد لکھو کے معنی لبین لکھ
کے ہیں۔ یعنی اگر چاہتا تو تم پر ظاہر کر دیتا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی چشم بصیرت ایسی نہیں کھولی کہ اشیا کی فطرت
اور ان کی حالت نفس الامر کی کو جانتا ہو۔ کیونکہ بعض لوگ اقتضا نے میں سے عالم
ہیں اور بعض جاہل۔ اسی لیے نہ سب کی ہدایت چاہی نہ سب کو ہدایت کی اور نہ
سب کی ہدایت چاہے گا۔ یہ تو لویشاء تھا۔ ان یشاء (اگر چاہے) اور فعل یشاء
(کیا خدا چاہے گا) کا بھی یہی حکم ہے۔ کہ خدا کے قہر کی بھی خلاف اقتضا و متانی حکمت
نہ کرے گا۔ ہمارے یہ تمام بحث اس فتنے کے متعلق ہے جو ہونے والی نہیں ہے
ارادہ الہی کہ سب سے برابر خلق ہے۔ پھر میں کی فطرت میں ہدایت ہوگی۔ یہ ایت
پائے گا اور جس کا اقتضا ہوگا ضلالت پر رہے گا۔

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے
کفر کرے۔ مشیت الہی ایک نسبت ہے۔ تابع علم ہے۔ اور علم تابع معلوم ہے۔
یعنی خدا کے تعالیٰ اسی کا ارادہ کرتا ہے۔ جو جانتا ایسا ہی ہے جیسا کہ معلوم نفس الامر
میں ہے۔

غرض کہ معلوم، علم کا تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ علم معلوم کا تابع ہوتا ہے۔ یہ معلوم وہی
دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ خود نفس الامر میں ہے۔ معلوم کیا ہے؟ تم ہو اور تمہارے
حالات ہیں۔ خطاب الہی یعنی اوامر و نواہی خداوندی کس کے موافق ہوتے ہیں۔
کہ نہ نظر و فکر عقلی پر سب کا اتفاق ہے۔ اور صحاب کشف و شہود کم ہیں۔ لہذا

خطاب الہی موافق عقل دیا گیا موافق کشف نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مومن تو بہت ہیں اور منافق اور صاحب کشف کم ہیں۔

اور ہم لوگوں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے۔ اور ایک مرتبہ علم الہی میں معین ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔ وہ مقام کونسا ہے؟ وہ مقام وہ ہے جس کے ساتھ علم الہی اور مرتبہ نبوت میں تھے پھر اس کے ساتھ تم وجود خارجی میں ظاہر دنیا یاں ہوئے۔ یہ تو اس نظر برہمنی ہے۔ کہ تمہارے لیے وجود ہے اگر اس نظر سے دیکھو کہ وجود حق تعالیٰ کا ہے تمہارا نہیں ہے تو تمہارے مخصوص احکام متاثر۔ کے حاکم بیشک تم ہو۔ مگر وجود حق میں۔ اور اگر تمہاری نظریں تم موجود وجود بالعرض ہو تو بیشک وجود حق مرآت اعیان ہو گا۔ اور وجود حق کے توسط سے اعیان و مقامیں نمایاں ہوں گے تو اس صورت میں بھی تمہیں حکم ہو گے۔ اور حق تعالیٰ افاضہ عطا کرے وجود کے ہر کوئی حکم تمہارے میں ثابتہ کے خلاف نہ دے گا۔ یہ خیال تم پر تمہارے طرف ہی احکام و آثار منسوب ہوں گے۔ لہذا تعریف کر دو تم اپنی مذمت کر دو تم اپنی حق تعالیٰ کے لیے افاضہ و اعطاء وجود کی حمد ہی۔ کیونکہ وجود کا عطا کرنا تمہارا کام نہیں۔ حق تعالیٰ کا کام ہے۔ جب حق تعالیٰ تسبیح ہو اور اعیان حقائق اور آئینے مرایا ہوں، تو تم ذریعہ احکام ہو گے۔ اور جب اعیان کو وجود جانو اور وجود حق مرآت و ذریعہ ہے تو حق تعالیٰ حکم وجود کا ذریعہ ہو گا۔ پس جس طرح تم ذریعہ حکم ہو۔ وہ بھی ذریعہ حکم ہے پس حکم کبھی اس سے تم کو پہنچتا ہے۔ کبھی تم سے اس کو پہنچتا ہے۔ مگر تم مکلف کہلاتے ہو وہ مکلف نہیں کہلاتا۔

مگر حق تعالیٰ اسی چیز کا تم کو مکلف کرتا ہے جس کو تم نے زبان حال سے طلب تھا اور جس حال میں اس قدر تم نفس الامر میں تھے ہذا وہ مکلف نہ ہو اور تم مکلف ہوئے۔

فیحمد فی و احمد لا۔ حق تعالیٰ مجھ پر افاضہ وجود و نرا کر گئی ماہ سے حمد کرتا ہے۔ (۱) میرے کلمات نمایاں کر کے (۲) بندوں کی اپنے کلام سے تعریف کرتے وقت۔ (۳) بندوں کی زبان سے۔

اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔

(۱) زبانِ قائل سے (۲) زبانِ مائل سے (۳) زبانِ ضال سے۔

وَيَقْبُدُنِي وَأَعْبُدُكَ ۝ وہ مجھے سرفراز کرتا ہے جو کچھ میں اپنی زبانِ مائل سے
زبانِ استقامت وجود توابع وجود سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں اُس کی عبادت
کرتا ہوں۔ ظاہر میں اُس کے حدود و حقوق و ادا و امر و نواہی کی پابندی کر کے
اور باطن میں تجلیات ذاتیہ و اسمائے قبول کر کے۔

فَقِيَّ حَالٍ أَقْرَبُ بِرَبِّ ۝ فراتب الہیہ میں اپنی حقیقت کی راہ سے اس کا
اتر کر رہا ہوں۔

وَفِي الْأَعْمَانِ انْجَدُكَ ۝ اور جب ایمان خارجیہ میں تجلی کرتا ہے تو امتیاز
کی وجہ سے اُس سے انکار بھی کرتا ہوں۔

فَيَغْفِرُنِي وَأَشْكُرُ ۝ تو مجھے تمام مقامات میں جانتا ہے مگر میں اُس کو
ہرگز نہیں جانتا۔

وَأَعِزُّنِي فَأَشْكُرُكَ ۝ جب مجاہدات اٹھ جاتے ہیں تو اُس کا شہود مجھے
حاصل بھی ہو جاتا ہے۔

فَأَتَى بِالْعَنَى وَأَنَا ۝ ہر چند کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات و وجود کے خلاف سے
غمنی ہے۔ مگر

أَسْأَلُكَ وَأَسْعِدُكَ ۝ اظہار اسماء و صفات میں مظاہر کی ضرورت ہے لہذا
ممکنات و مخلوقات سے اُس کو رحمت و مساعدت ہے۔

يَدُكَ الْخَلْقِ أَوْ حَدِّ بِي ۝ اسی اظہار کمالات کے لیے حق تعالیٰ نے ممکنات کو
ایجاد کیا۔ پیدا کیا۔

نَا عِلْمَكَ فَأَوْجِدُكَ ۝ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور اپنے اور طالبین کے خیال
میں اس کی صورت قائم کرتا ہوں۔

وَمَا أَجَاهُ الْخَلْقِ لَنَا ۝ حَرْفِ: كُنْتُ كُنْتُ الْخَصِيصَ فَأَخْبَيْتُ أَنْ تَعْلَمَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ ۝
ثابت ہوتا ہے کہ غایت ایسا خلق معرفت الہی ہے

وَحَقِّقَ فِي مَقْصِدِكَ ۝ اور یہی اُس کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔
اور جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہوا کہ وہ تمام حضرات

جزء چہم

و مقامات اسما کے الہیہ میں داخل ہو گئے تھے جس کے سبب سے ان کا نام خلیل
ہوا۔ تو اسی لئے انھوں نے ہمہانی و ضیافت کا طریقہ جاری کیا۔ اور ابھی مسرت
جیلانی ابراہیم علیہ السلام کو میکائیل علیہ السلام کے مشاہیر سمجھتے ہیں۔ بعض کا
خیال ہے کہ بروز قیامت عرش الہی کو چار فرشتے اور چار پیغمبر اُنعامیں گئے جس
پایے پر جناب میکائیل ہوں گے اُسی پایے پر حضرت ابراہیم بھی ہوں گے۔

مرزوقین کی غذا ازرق سے ہوتی ہے۔ رزاق ذات مرزوق میں، یعنی
کھانے والے تین میں اس طور سرایت کرتا اور داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی عضو
بغیر سریان غذا کے باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت خلیل اللہ تمام مقامات الہی
میں سرایت کر گئے۔ مقامات الہی کی تعبیر اسما سے کرتے ہیں۔ کیونکہ غذا امتنعی
یعنی کھانے والے کے ہر جزو میں سریان کرتی ہے اور ذات حق تو بسیط ہے۔
مرکب نہیں ہے۔ تو اُس کے اجزا بھی نہیں۔ اُس کے تو اسماء ہیں جن میں حق تعالیٰ
کی ذات سریان کرتی ہے۔ لہذا خلیل کا سریان ذات الہی میں تو ہو نہیں سکتا۔
پس حضرات اسما ہی میں ہو سکتا۔

فَخَلَدَ كَمَا شِئْتَ

جس طرح ہمارے ایمان خارجیہ ایمان ثابتہ کے منظر ہیں۔ اسی طرح۔

أَوَلْتَنَا وَغُرْمَنَا

ہمارے ایمان ثابتہ بھی اسما کے منظر ہیں۔ یہ ہمارے پاس داخل سے ثابت ہے۔

وَلَيْسَ نَدَى سَوَاءٍ كَتَابِي

فَخَرْمٌ لَدَّ كَخَرْمٍ لَنَا

اور اُن کا منظر انسان کے سو کوئی نہیں۔ لہذا جیسے ہم ہمارے ایمان کے

منظر ہیں ایسے ہی ہم حق تعالیٰ کے بھی منظر ہیں۔

فَلِي وَنَحْنُ هُوَ وَآمَنَّا

وَلَيْسَ لَكَ إِنَّا بِيَانَا

مکانات کے دو وجہ اور پہلو ہیں۔ جہت اطلاق و ہویت حق سے

رو ہے اور جہت تعقید سے میں یا ہم ہیں۔ حق تعالیٰ کی انانیت ہماری ہائیتوں

مقید و محبوس نہیں ہے۔

جہانگیر

و اذبح ہو کہ خداے تعالیٰ کے دو یقین ہیں۔

(۱) یقین ذاتی جس میں ممکنات کو دخل نہیں، نہ اُس کا کوئی منظر ہے۔

(۲) یقین باعتبار اسما و صفات کے۔ اس یقین کے اعیان ثابتہ منظر ہے

اور اعیان ثابتہ کے منظر اعیان خارجیہ میں یعنی جسم تم ہیں۔

وَلَا سَكُنَ فِي مَظْهَرِهِ كَا

فَقَدْ لَه كَمِثْل اَنَا

ہر چند کہ اُس کا انا ہمارے انا سے قائم نہیں۔ مگر اُس کے انا کا منظر

ہمارا انا ہے۔ پس گویا ہم اس کے بے مثل ظرف کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر کی زبان سے حق بات کو ظاہر فرماتا ہے اور نفیم

اور اک کے راستے پر بھی وہی لگاتا ہے۔

ترجمہ

فصول الحکم

جزو ششم

فصل حکمت حقیقہ کلمۂ اسحاقیہ (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تہبید

فقیر مقرر جہم اس فص کی شرح و ترجمہ کرنے سے پہلے چند مسائل کی تحقیق کر دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس فص کے سمجھنے میں شراح کو بہت سی غلطیاں لگی ہیں۔

مسئلہ۔ عالم شہادت کا مرتبہ۔ عالم خیال و مثال سے بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک شخص نے مکاشفہ یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ دوسرے نے عالم شہادت میں حضرت کو دیکھا۔ کیا دونوں برابر ہیں۔ بزرگ انہیں عالم شہادت میں جو شخص دیکھے وہ صحابی رسول ہے۔ جو خواب یا کشف میں دیکھے وہ صحابی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ صاحبین سے ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اولیائے حق سے سمجھا جائے گا۔

مسئلہ۔ اگر کسی نے خواب یا کشف میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے اُس کو کچھ فرمایا۔ یہ فرمودہ عالم شہادت کے فرمودے کے برابر نہ ہوگا اور نہ دوسروں پر حجت ہوگا۔ بخلاف عالم شہادت کے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے حضرت کو یہ فرماتے سنا ہے تو یہ حدیث نبوی ہے۔ مَا آتَاكَ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَلَا وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا سے واجب الاماعت ہے۔

مسئلہ۔ اگر قرآن شریف و حدیث نبوی میں اختلاف معلوم ہو رہا ہے تو حدیث کی تاویل کرنی چاہیے۔ اگر حدیث متواتر یا مشہور کے مقابل کوئی حدیث احاد واقع ہو تو حدیث احاد کی تاویل ضروری ہے۔ اگر عالم شہادت کی حدیث اور روایا

یا کشف میں حضرت کے کسی قول میں اختلاف ہو تو قول منہامی یعنی نبوی و کشفی کی تاویل کرنی چاہیے۔

مسئلہ۔ جو روایت بقلم ہو۔ اُس کو روایت بالمعنی پرتاب جمع ہے۔ اور روایت پر اُس کے الفاظ کی ذمہ داری۔ جو تقریر چند بتائے ہوئے انھوں موضوعات پر کی جائے۔ وہ صاحب اصول کی تقریر نہ ہوگی۔ مقرر کی ہوگی۔ اور اُس پر تقریر کے الفاظ کی ذمہ داری پاید ہوگی۔

مسئلہ۔ خواب تین قسم کے ہونے میں ۱۔ روایات صدقہ جس طرح خواب دیکھے اُسی طرح واقع ہو۔ ۲۔ تعبیر طلب خواب۔ ۳۔ ایک تشبیہ ہے جو مسلسل خیال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس خواب کا مجموعہ کا کام ہے جس میں بخاری معنی۔ یعنی کے قرآن کی صورت ہے۔ مقرر کو بھی تعبیر کے وقت قرآن پر غور کرنے کی ضرورت ہے ۲۔ اصناف۔ صدم۔ من گھڑت خواب۔ وہ وساوس و تخیلات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہذاں کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نہ تو تعبیر طلب خواب ہوتا ہے نہ تفسیر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ واقعہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اور نفس اس پر ایک تودہ نمودار کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ کچھٹ سے جدا کرنا مقبر کا کام ہے۔ جو حال خواب کا ہے وہی حال کشف کا بھی ہے کشف میں تینوں بلکہ چاروں قسم کے ہوتے ہیں۔

مسئلہ۔ آں شریف۔ حدیث شریف خواب کشف بیکر حقیقت ہی محسوس کرنا چاہیے جب تک حقیقی معنی حال یا معتقد نہ ہو جائیں جو نہ ہا۔ استعار عقلی بات ہے۔ الفاظ سے حقیقی معنی لیے جاتے ہیں۔ صرف احتمالات پرستی معنی ترک نہیں کیے جاسکتے۔ اگر ایک معنی میں احتیاط ہے تو کسی احتیاط کرنا چاہیے۔ جس معنی میں طاقت حق زیادہ ہو۔ وہی معنی لینا عین احتیاط ہے۔

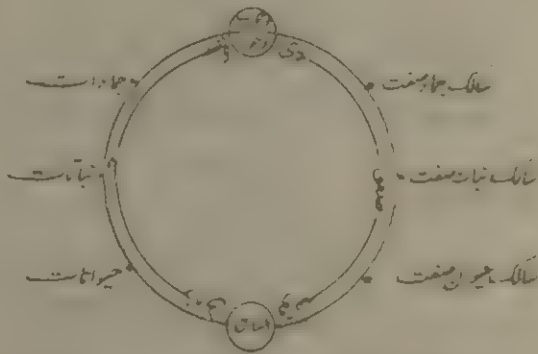
مسئلہ۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات سائنس رہتا ہے۔ اپنی طرف سے مداخلت۔ کچھ میانی زیارت میں کرتا۔ لہذا اُس کا کشف بھی وحی ہے۔ اور اُس کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ وحی حقیقی الفاظ میں بھی ہوتی ہے اور استعارے و مجاز کے طور پر بھی۔

مسئلہ۔ حضرت سہیل ابن عبد اللہ شمر بن اوس بن ابی قحطام نے لکھا ہے۔

مذہب

یہ حق تعالیٰ سے سلسلہ تکوین و خلق میں جس قدر قرب ہوگا اسی قدر خیریت و افضلیت ہوگی۔
اور جس قدر بعد ہوگا۔ اتنی ہی شریت بڑھے گی۔ مثلاً پہلے ذرات یا ہوائے نشوون۔
پھر جمادات پھر نباتات پھر حیوانات۔ پھر انسان۔ یہ دائرہ وجود کا قوس زمینی ہے۔
پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ حقی کہ حضرت حق جل و علا سے واصل ہو جاتا ہے۔ یہ قوس
صعودی ہے۔

انسان کا ابتدائی نقطہ جس میں وہ بندہ عقل رہتا ہے۔ سب سے بدتر ہے۔
حیوانات اس سے بہتر ہیں۔ ان سے بہتر نباتات۔ ان سے بہتر جمادات ہیں۔
اور اقرب الی اللہ ہیں۔ پھر جب انسان سالک راہ خدا ہوتا ہے۔ اور ترقی کرنا شروع
کرتا ہے تو وہ حیوان صفت بنتا ہے۔ یعنی احکام الہی کے مقابل اپنی رائے کو
دفع نہیں دیتا۔ مذہب جدیدی صورت میں عقل کا کرتی ہے۔ پھر جبری طور پر بھی عقل کام نہیں
کرتی۔ بلکہ سالک قوت الہام ہوتا ہے۔ اور وہ سالک نباتات صفت کہلاتا ہے۔
پھر تمام حق کے طبیعی علم سماعت۔ بصارت۔ قوت ارادہ سب کچھ لھوایا جاتا ہے۔
اس وقت وہ سالک جمادات صفت ہو جاتا ہے۔ اس کے کمال پر فنا ہے۔

مسئلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام اور یہودیوں کا آقا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے بمقتضیٰ نوح کا دعویٰ ہے کہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

انا ابن الذبیحین یعنی حضرت اسماعیل اور عبد اللہ حضرت کے والدہ بظاہر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ حضرت اسماعیل کا خاندان حضرت ابراہیم کے زمانے سے اب تک مذکور شریف میں آباد ہے۔ اور قربانی کا طریقہ اُس وقت سے اب تک بنی اسماعیل میں جاری ہے۔ بی بی اجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ کا بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے بیکار ہو کر صفا مروہ پر چڑھنا۔ حضرت اسماعیل کے پیر مارنے سے زمزم کا کنواں نکلتا۔ حضرت ابراہیم کا حضرت کو ذبح کے لیے لے کر نکلتا۔ راستے میں شیطان کے بہکانے اور ذبح سے روکنے کی کوشش کرنا۔ ان حضرت کا اُس کو لکڑیا رٹنا۔ اُس کی فقر رمی جہرات کا ہونا۔ آخر میں ذبح کا فدیے سے تبدیل ہونا۔ یہ ایسے واضح امور ہیں۔ کہ یہود و نصاریٰ کو اس سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ شیخ نے بر بنائے شہرت ملک اندلس لکھ دیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبح اللہ میں۔ نیز کہ اس فہم میں شیخ کا مقصود خواب کا تعبیر طلب ہونا ہے نہ کہ اس امر کی تحقیق۔ کہ اسماعیل علیہ السلام واسحاق علیہ السلام میں سے کون ذبیح اللہ ہیں۔

مسئلہ۔ فدیہ اسماعیل میں مینڈھا دیا گیا۔ اور اونٹ نہیں دیا گیا۔ فندے کے فدیے کو ذبح عظیم فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولت سے ذبح کے لیے تیار ہو جانا۔ مینڈھے میں سے ہے نہ کہ اونٹ میں۔ اونٹ میں تلۃ الجبائن کہاں ہے۔ **مسئلہ۔** خواب کی صورت اور واقعے میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل اور مینڈھے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ نیز حضرت اسماعیل کا اقبال امر حق تعالیٰ میں اپنی عقل عقلمندی سے دست بردار ہونا۔ اور وحی کو عقل پر ترجیح دینا۔ جیسا کہ ہم نے توس معودی میں سالک حیوان صفت کو دکھایا کہ وہ ان بندہ عقل سے اعلیٰ و افضل ہے۔

مسئلہ۔ حضرت رسول خدا صلعم کی صورت مقدسہ میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کوہرسل ہوئے تھے۔ اگر سل کی صورت میں شیطان متمثل ہو تو امن مرتفع ہو جائے گا۔ اہل مقصود رسالت مفقود

جزء ششم

ہو جائے گا۔ خواب میں شیطان کے آپ کی صورت میں تمثیل نہ کر سکنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا فان الشیطان لا تمثیل لی۔ بعض لوگ حضرت کی شکل خاص سے عدم تمثیل کو خاص کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان "تمثیل رسول اللہ ہوں" کہہ نہیں سکتا۔ نہ شکل مقدس میں نہ کوئی اور صورت لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرات فنا فی الرسول ہو گئے ہیں ان کی صورت میں بھی شیطان تمثیل نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ کی صورت میں بھی شیطان تمثیل نہیں کر سکتا بشرطیکہ اس میں شان مادی ہو۔

مسئلہ۔ خیال در قسم کا ہوتا ہے (۱) خیال شمل یا خیال ملق ہوا اختیار یا خیال من حضرت تصورات۔ ایسے فشا بے اصل، اختراعی محض خیالات الی خیالات کو بنانا یا پیرا تو بہت جاتے ہیں۔

(۲) خیال منفصل یا خیال مقید۔ عالم کا بانشا حقیقی اور صحیح خیال۔ اسی کا نام مثال یا پرزخ اول کہتے ہیں جو کسی کے ہٹائے نہیں جیتے۔ عالم مثال میں عالم ارواح اور اس کے اوپر کے مراتب سے بھی صورتیں آتی ہیں اور عالم شہادت اور اس کے نیچے کے مراتب سے بھی صورتیں آتی ہیں۔ اکثر جو حکم تیار ہے دفعہ آتا ہے۔ نفس اس کو برہاتا اور انطراج کرتا ہے۔ انطراج کرنے میں حضرت نفس کو بڑا دخل ہے۔ بعض دفعہ دخل در معقولات کر کے نفس و قیطان تمام کام تباہ کر دیتے ہیں۔

بعض دفعہ خیال یا مثال قوی ہو کر عالم شہادت میں سوس موم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ دوسرے کو بھی نظر آتا ہے۔ جمع ہمت، قوت ارادہ، کو کام میں لگانا وقع خطرات کرنا۔ ایک نطق پر خیال کا جھانے رکھنا۔ مہارت ظاہری و باطنی، ارواح کی طاقب توجہ کرنا۔ مناسب اسلئے الہیہ کی مدد۔ کثرت اوراد۔ لوازم جسم شہادی، یعنی اکل و شرب و خواب کا ترک کرنا۔ روتنی سے بچنا بطریق حوس کا بند کر دینا۔ شور و غل سے بچنا۔ استاذ یا شیخ کا توجہ کرنا اور اپنی قوت ارادہ سے طالب کو قوت دینا۔ عالم مثال کے کھلنے میں مدد دیتے ہیں۔

جن لوگوں کی قوت تمثیل قوی ہوتی ہے۔ ان پر عالم مثال خوب کھلتا ہے۔ اور جن کی قوت تعقل اچھی ہوتی ہے۔ ان پر معارف خوب نازل ہوتے ہیں۔

رہیں گے۔ ان کو دیدار نہ ہوگا۔

متعدد احادیث شریفہ میں دیدار الہی کا ذکر ہے جو قابل انکار ہے۔ یہ امید دیدہ ہی نے کیا موت کو گوارا دھرت، میری جان مفت کب تنہی کہ جیوں نثار ہوتا تجلی الہی کس کس طرح پر ہوتی ہے۔ تجلی افعالی۔ تجلی صفائی تجلی ذاتی۔ علیٰ ہذا القیاس۔ فنا کے افعال۔ فنا کے صفات۔ فنا کے ذات۔ فنا کے افعال۔ تجلی افعالی اس طرح کہ مخلوقات کے افعال نظر سالک سے ساقط ہو جائیں۔ اور افعال خداوندی کو بالذات واصل سمجھنے لگے۔ قل عل من عند اللہ تم کہو سب خدا کے پاس سے ہے و ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ جب تک خدا نہ چاہے۔ نہ کچھ نہیں چاہ سکتے۔ فنا کے صفات و تجلی صفاتی۔ بندوں کے صفات سالک کی نظر سے ساقط ہو جائیں۔ اور خدا کے تعالیٰ کے صفات جلوہ گر ہوں اللہ هو السميع للصیر وہی سنا ہے وہی دیکھتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کی حمد ہے۔ وہی بالذات حاد ہے۔ وہی درحقیقت محسوس ہے۔ جب ممکنات کا وجود ہی بالذات نہیں تو اور کیا صفت اس کی ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جس وقت سب خدا کی طرف سے ہے۔ بندے کے دونوں ہاتھ خالی ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ بلید الاھب سوطان۔ فنا کے ذات و تجلی ذاتی بندے کی ذات بالعرض۔ وجود بالعرض۔ خدا کی ذات بالذات و بالذات۔ بندہ دراصل معدوم ہے۔ و حق فی الحقیقت موجود ہے۔ هو الا قول والاخر والظاهر والباطن وہو کل شئی محیط جب کل ذات ہوتی ہے تو ایک قسم کی غشی یا موت آتی ہے۔ موت میں دنیا سے غفلت ہوتی ہے۔ اور بربخ کے لایق جسم کے ساتھ خود کو پیاتا ہے۔ مگر فنا کے ذات کے وقت ماسوا اللہ کا علم ہی نہیں رہتا۔ نہ زید و کرم و کائنہ خود کا۔ نہ اس کا ہی علم رہتا ہے کہ وہ خدا کی یاد کرتا ہے۔

زیر شان کہ فنا کے غشی میں خواہی دعا ہے۔ زعفران مسیت جو ہے کہ کاہی
ایک سرسبز خوشنشین آکاہی گرم نہی انداز فکرم راہی

ایضاً

توحید بعرف صوفی صاحب سیر (جامی) تخلیص دل از توجہ اوست بغیر
 رمزے زہدایات مقالات فیور
 نیز تجلی و قسم کی ہوتی ہے (۱) تجلی ذاتی جس میں ہا سو اللہ فنا ہو جاتا ہے۔
 (۲) تجلی مثالی جس میں اکہ الہی مناسب صورت کے توسط سے جلوہ گر ہوتا ہے۔
 جیسے علم کہ غیر مرئی معنی ہے، وودھ کی صورت کے توسط سے حضرت رسول خدا کو
 خواب میں نظر آیا کسی بے صورت کا خواب یا کشف میں توسط صورت کے
 نظر آنے سے۔ اُس کی بے صورتی پر کوئی اثر نہیں آتا۔ مصور محبت غفہ عقلندی۔
 اجمعی سب کی تصویر لپیچتا ہے، مگر یہ معانی ہمیشہ بے صورت ہی رہیں گے۔

محمد

فصاحت حکمت حقہ بکلمہ اسحاقیہ

فِذَاءُ نَبِيٍّ ذَنْبٌ ذِيحِ لِقَاءِ بَانَ
وَاَيْنَ تَوَاجِجِ الْكَلْبِ مِنْ نَوَسِ اِنْسَانِ
کیا نبی کا فدیہ قربت حق کے لیے ایک ذبیحہ کا ذبح کرنا ہے۔ کہاں مینڈھے کی آواز اور لہو انسان کی آواز۔

وَعَظْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ عَنَاءُ بَدَنِ
اَوْ بِنَالِمْ اَذْرَمِنْ اَيَّامِ مِيزَانِ
اللہ عظیم نے اس ذبیحہ کو عظیم فرمایا۔ یہ عنایت بہنام کن جہت سے ہے۔
کیا اس ذبیحہ کی جہت سے ہے یا ہم لوگوں کی جہت سے ہے۔ ہم میں سے جہت سے ہے۔
وَلَا شَكَّ اَنَّ الْبَدَنَ اَعْظَمَ قِيَمَةً
وَقَدْ تَرْتَلَتْ عَنْ ذَنْبِ كَبِشِ بَقَرَانِ
بیشک بدن یعنی اونٹ اور گائے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور ایک اونٹ یا گائے سات آدمیوں کا ذبیحہ ہو سکتی ہے مگر یہاں حضرت اسماعیل کی قربانی میں گائے اور اونٹ عظیم اور بڑے نہیں سمجھے گئے۔ بلکہ مینڈھا عظیم سمجھا گیا۔

فِي نَالِيَتْ شِعْرَتِي لَيْفَ نَابِ بَذَائِقِ
شَيْخِصْ كَبِشِ عَنْ خَلِيفَةِ رَهْمَانِ
کاش معلوم ہوتا کہ چھوٹے تہ کا مینڈھا خلیفہ رحمن یعنی حضرت اسماعیل کا قیام مقام کیونکر ہوا۔

لَمْ تَذَرِ اِنَّ الْاَهْرَ فِيهِ مَرْتَبَتٌ
وَفَاءُ لَا رِبَاحَ وَفَقْصٌ خُشْرَانِ

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فدیہ دینے میں فدیہ اور صاحب فدیہ میں مناسبت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کمانے والے کے لیے کمال ہے اور کوناہی کرنے والے کے لیے خسارت اور ٹوٹا ہے۔

فَلَا خَلْقَ اَعْلٰی مِنْ جَادٍ وَبَعْدًا
نَاثَ عَلٰی قَدْرِ یَکُوْنُ وَاَوْزَانِ
کوئی مخلوق توں نزولی میں جاد سے اعلیٰ نہیں۔ اس کے بعد نباتات میں مخلوقات میں سے ہر ایک اپنی قدر و مرتبت اور اندازہ پر ہے۔

وَدَّ اِلْحَاقَ بَعْدَ النَّبِیِّ وَالْکَلِّ عِلَابَ
بِحَلَا تَبَرُّثًا وَاِیْضًا بِرُھَابِ
نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ ہے جو جس و حرکت دالے ہیں۔ ہر ایک اپنے خالق کو کشف اور صاف واضح دلائل و براہین سے جانتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عذاب قبر کا علم سب کو ہے، بجز جن و انس کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب عقل و فکر ہیں۔

وَاَمَّا الْمُسْتَمِیْ اَدْمُ مَقْبَدٍ
بِعَقْلِ اَوْ فِکْرِ اَوْ قِلَادَةِ اِنْعَانِ
لیکن جس کو آدم کہتے ہیں اور وہ مہوز کشف و شہود کو نہیں پہنچا۔ اس کے پیروں میں عقل و فکری بیڑیاں یا اس کے گلے میں تعلیمی ایمان کا گوند ہے۔

بَلَدًا قَالَتْ سَهْلٌ وَالتَّحْقِیْقُ مِثْلُنَا
لَا نَا وَاَیَاھُ عَوِیْبُ نَزَلِ اِحْسَانِ
اس سہل کو سہل تیری اور دیگر عقیدتیں نے کہا ہے کیونکہ ہم اور وہ مرتبہ احسان میں ہیں یعنی عبد اللہ کا نیک تر والا یعنی خدا کی ایسی عبارت کر دے تو یا کہ تم اس کو دیکھتے ہو۔

فَرَنْ شَہِدَ الْاَمْرَ الَّذِیْ فَا شَہَدْتَهُ
یَقُوْلُ یَقُوْلُیْ فِیْ خِیَافَ وَاِعْلَانِ
پس جس نے اس امر کو مشاہدہ کیا جسے ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ تمہارے ہی قول کا قائل ہو گا خفیہ ہو یا علانیہ ہو۔

وَلَا تَنْتَقِیْتُ قُوْلًا یَخَالِفُ قَوْلَنَا
وَلَا تَبْدُرِ السَّمْلَءِ فِی رَحْمَنِ عَمَّانِ
اس قول کی طرف التفات نہ کرو جو ہمارے قول کے مخالف ہے۔ حقان کے گہوں ان دل کے اندھوں کی زمین میں بگڑ نہ ہو۔

ہُمْ اَنْتُمْ قَالِبُنَا الدِّیْنِ اَتٰی بِہِمْ
لَا شَا عِنَا الْمُعْصُوْمُ فِی نَصْرِ قُرْبِ
ہم ان کے دین کو لوٹا دینے والے ہیں۔ ان کے عصمت یافتہ کو نصرت میں مدد نہ ہو۔

یہی لوگ صغیر و کبیر ہیں یعنی گونگے بہرے میں۔ ہمارے سنا نے کورسوں معصوم نے
فص قرآن میں بیان کیا۔ اللہ ہماری بھی تائید کرے اور تمہاری بھی۔

جاننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خاص جزاء سے اسماعیل
سے فرمایا کہ میں خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور خواب حضرت
خیال د عالم مثال ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی۔
کیونکہ خواب تعبیر و مجاز ہے۔ اور منطقتہ خطا اور احتمال عقلی ہے۔ اور اصل حقیقت
و مشاہدہ و دریافت صادقہ ہے۔ اور ظاہر صورت میں کمال اعانت ہے حالانکہ
وہ ایک منیدھا تھا۔ جو ابراہیم کے فرزند اسماعیل کی صورت میں اُن کو خواب میں
دیکھا فی دیا تھا۔ ابراہیم نے ظاہر خواب کی تصدیق کی۔ کیونکہ اس پر عمل کرنا دشوار تھا۔
اور تعبیر میں سہل گیر ہی و خود فرضی کا احتمال تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا
فدیہ دیا۔ کیا فدیہ دیا۔ بڑی قربانی دی جنت کا منیدھا بھی۔ بے جھگڑے جان
دینے میں اسماعیل اور اُس میں مشابہت و مناسبت تھی۔ باپ بیٹے دونوں کی
اطاعت و جاں بازی کا امتحان بھی ہو چکا تھا۔ جس کو ذبح کر ستم ہوئے دیکھا تھا منیدھا
تھا مگر بصورت اسماعیل تھا تو فدیہ یہ کہاں ہوا۔ وہی تو ذبح کیا گیا جس کو حقیقتہً ذبح
کرتے دیکھا تھا۔ چونکہ خواب حضرت ابراہیم کا تھا۔ یہ خیالی صورت حضرت ابراہیم
کے ذہن کی تھی اور آپ نے عمل میں تعبیر کا پہلا اختیار نہیں کیا تھا۔ لہذا
خیال حضرت ابراہیم کی مناسبت میں خدا کا تلافی اُسے تعالیٰ نے مستمال فرمایا۔
حالانکہ خدا اُسے تعالیٰ کے نزدیک اُن کے خواب کی تعبیر منیدھا ہی تھا۔ اُن کو معلوم
نہ تھا کہ اس خواب سے تعبیر مقصود ہے اور حقیقتہً مقصود نہیں۔

تجلی موری حضرت عالم الحیال میں ہوئی ہے اس کو دوسرے علم یعنی علم تعبیر
کی ضرورت ہے۔ علم تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس صورت سے
کیا مقصود ہے۔

دیکھو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے اُن کی تعبیر کے متعلق فرمایا کہ
کچھ تم نے صحیح کہا اور کچھ تم نے خطا کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آپ سے
عرض کیا کہ مجھ کو بتائیے کہ میں نے کیا صحیح کہا اور کیا غلط ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ایسا نہ کیا۔

جز ہشتم

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پکارا
ان یا ابراہیم قل صدقت الرؤیا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کی تصدیق
کی اور ان سے یہ نہ فرمایا کہ تم اپنے خواب میں سچے تھے کہ مذبح تمہارا
فرزند ہے۔ کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس خواب کی تعبیر نہ کی۔ بلکہ انھوں نے
ظاہر صورت کو اختیار کیا تھا جس کو انھوں نے دیکھا۔ اور جو احوط اور اطاعت کے
پہلو میں اقرب تھا اور خواب تو تعبیری تھا۔ اور تعبیر کا طالب تھا۔

(بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو
ذبح کرتے ہیں نہ کہ وہ ذبح کر چکے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ فرزند کو لٹایا ہے۔ ماتھ میں
چھری لی ہے اور حلقوم پر پھرائی ہے۔ بیداری میں وہی ہوا یہی جو خواب میں
دیکھا تھا۔ جب ابراہیم کا علوم پورا ہو گیا۔ فرزند کی اطاعت ثابت ہو چکی بمقتدا ذبح
پورے ہو چکے اور باپ بیٹے دونوں امتحان میں کامیاب ہو چکے۔ تو خدا تعالیٰ
کی رحمت نے جوش مارا چھری کند ہو گئی۔ فرزند کا گلا کٹنے نہ پایا اور میٹھا حلقہ زانی کے لیے
بھیجا گیا۔ قربانی کی گئی اور وہ مقبول بھی ہو گئی لہذا حضرت ابراہیم کا خواب رویاے صادق
تھا۔ تعبیر طلب خواب نہ تھا نہ اس میں حضرت ابراہیم کے وہم و خیال کو کچھ
داخل تھا۔)

اسی لیے عزیز مصر نے ارکان سلطنت سے کہا میرے خواب کی تعبیر دو،
ان کنتم للرؤیا تعبیرون۔ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ تعبیر کے معنی ہیں
صورت خواب سے مقصود و مراد کی طرف عبور کرنا۔ تہا و ذکرنا۔ پس حضرت یوسف
نے دو بی گائے کو قحط سالی سے اور موئی گائے کو فراخ سالی سے تعبیر کیا۔

اگر ابراہیم کا خواب رویاے صادق ہوتا تو وہ اپنے فرزند کو ذبح کیے ہوتے بلکہ
حضرت ابراہیم نے بغرض احتیاط اس پر معمول کیا کہ شاید مذبح آپ کے فرزند ہوں
اللہ تعالیٰ کے پاس ذبح عظیم آپ کے فرزند کی صورت میں تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم کے خیال میں جو صورت تھی اس کے لحاظ سے فدیہ دیا حالانکہ عند اللہ
اور نفس الامری خدا تھا ہی نہیں حسی صورت تو میٹھ سے کی تھی۔ خیال نے

جو ششم

بنا سبت اطاعت اسماعیل فرزند ابراہیم کی صورت دی اگر میندھے کو خواب میں دیکھتے تو اس کی تعبیر آپ کے فرزند ہوتے یا بچہ اور ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذا هو البلاء المبين۔ یہ بڑا کھلا اور واضح امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم کیا صورت خواب پر عمل کرتے ہیں یا تعبیر دیتے ہیں۔ جو مقام رویہ کا اقتضا تھا۔ حضرت ابراہیم نے تعبیر کو ترک فرمایا۔ اور ظاہر صورت خواب پر عمل کرنا چاہا۔ تعبیر کو اس کا حق نہ دیا۔ اور خواب کو سچا کر دکھایا۔

جیسا کہ تقی بن مخلد نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث میں سنا جو ان کے پاس صحیح ثابت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من رانی فی المنام فقد رانی فی اليقظة فان الشيطان لا يمثّل على صورتي يعني جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو بیداری میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں متماثل نہیں ہوتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شیطان اسم فعل کا منظر ہے اور حضرت اسم ہادی کے منظر میں اور تبلیغ میں تمام لوگوں پر جنت ہیں۔ اگر حضرت کی صورت یا آواز میں شیطان متماثل کرے تو صحت تبلیغ میں امن باقی نہ رہے۔ لہذا اب ایک سوال باقی ہے کیا کوئی فرشتہ مثلاً عزرائیل عاشقان روئے محمدی کے لیے صورت محمدی میں قبض روح کے لیے مائل کر سکتے ہیں۔ یا کوئی فانی فی الرسول ولی یا بعض معانی جیسے شرع یا احادیث نبوی صورت محمدی میں متماثل کرتے ہیں محققین علم تعبیر الہدیا کے پاس ایسا ثابت ہے۔ عدم متماثل شیطان کے ساتھ خاص ہے۔ مولانا جامی حلق عدم متماثل بصورت محمدی کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شے حضرت دیں تو اس شے کو بھی حقیقت پر مہمول کر دیں گے۔ یا اس کا تعبیر طلب ہوا! یہی ممکن ہے؛ عامۃ علما کا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے مثلاً حضرت نے کسی کو اشرفیاء دیں اور اس سے مراد احادیث لانا ہو چنانچہ حضرت نے دیکھا کہ خواب میں دو وہ نوش فرمایا ہے اور اس کا بقیۃ حضرت عمرؓ کو دیا ہے اس کی تعبیر علم سے دی پس تقی بن مخلد نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور حضرت نے ان کو اس خواب میں دو وہ بلایا تقی بن مخلد نے اس خواب کو تو سچا ثابت کرنا چاہا اور زبردستی قے کی قے میں دو وہ نکلا۔ اگر وہ خواب کی تعبیر دے لیتے تو وہ دو وہ

حزقہ

علم ہوتا۔ لہذا انہوں نے جتنا دودھ قے کیا تھا اتنا ہی علم سے وہ محسوس رہ گئے۔

دیکھو رسول اللہ کو خواب میں دودھ کا پیالا دیا گیا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس قدر پیا کہ میرے ناخنوں سے سیرابی و تری نکل پھر میں نے اپنا پس خورہ عمر ان الخطاب کو دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی۔ آپ نے فرمایا۔ علم اس کی تعبیر ہے اور دودھ جو خواب میں دیکھا تھا اس کو دودھ ہی پر نہ چھوڑا کیونکہ آپ محل خواب اور مقصدا کے تعبیر کو جانتے تھے۔

یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ کی وہ صورت جس کی صورت عالم جس نے مشاہدہ کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں مدفن ہے اور یہ کہ حضرت کی صورت و لطیفہ روح کو کسی نے دیکھا ہی نہیں نہ کوئی کسی کی صورت روح کو یا اپنی ہی صورت روح کو دیکھ سکتا ہے تمام ارواح اسی طرح غیر مرئی و ناقابل دید میں۔ رویت صورت متالی کی ہو سکتی ہے مگر روح کی۔

پھر حضرت نبی کی روح مہر خواب دیکھنے والے کے لیے اس جہتی صورت میں تجسد ہوتی ہے۔ جس جہد پر حضرت نے وفات پائی کیونکہ خواب دیکھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عصمت و شان نبوی کی عصمت ہے۔ اسی لیے جو شخص خواب میں دیدار نبوی سے مشرف ہوتا ہے۔ تو وہ سب چیزوں کو خواہ اوامر و نواہی یا کوئی خبر آپ سے لیتا ہے جیسا کہ عالم حیات میں الفاظ کے موافق کل احکام کو آپ سے لیتا تھا یعنی نفس یا ظاہر یا مجمل یا تشاہد وغیرہ جس پر الفاظ دلالت کریں پس وہ باعتبار لفظ کے بغیر تعبیر کے غم کو قبول کرتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ نے خواب میں اس کو کوئی چیز مرست فرمائی تو اس شخص کی تعبیر ممکن ہے اور اگر وہ محسوسات میں اسی طرح ظاہر ہو جیسے وہ خیال میں تھی تو اس چیز کی تعبیر ہوگی اور خواب تعبیر طلب نہ تھا۔ بلکہ روایاتے صادر تھا۔

اسی قدر پر حضرت ابراہیم اور امام تقی بن محمد نے اعتماد کیا۔ اور اسی پر دونوں کا رتبہ ہوئے۔ اور جب خواب کے یہ دو جہت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے

جز ہشتم

ہم کو اس بارے میں جو ابراہیم کے ساتھ کیا اور اُن سے خدا کا لفظ فرمایا۔ ادب سکھایا۔ کیونکہ مقام نبوت اسی کا مقتضی تھا۔ اس واقعے سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ دیدار حق تعالیٰ میں ہم کو یہ حکم رہنا چاہیے۔ اگر حق تعالیٰ کا دیدار کسی ایسی صورت میں ہو جس کو دلیل عقلی نہ دے کر نبی ہو تو ہم اس صورت کی کسی امر مشروع کے ساتھ تعبیر دیں گے۔ تعبیر باعتبار رائی یعنی دیکھنے والے کی حالت کے ہوگی۔ یا باعتبار مکان کی حالت کے ہوگی جس میں اُس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے یا باعتبار دونوں کی حالتوں کے ہوگی۔ اور اگر اس صورت کو عقل رد نہ کرے تو ہم اُس کو اسی صورت پر بلکہ اس کا ست چھوڑ دیں گے جس صورت پر ہم نے اُس کو دیکھا ہے جیسے آخرت میں حق تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ واحد جمہل کے لیے ہر مقام ہر محل میں بعض مخفی و غیر مرئی صورتیں ہیں اور بعض ظاہر و مرئی۔ غیر مرئی و مخفی صورتیں

کیا ہیں اور کہاں ہیں۔ فَلْيَلْزِمُوا أَحَدَ الرَّحْمَنِ فِي قَلْبِ مَوْطِنٍ مِّنَ الصُّوَرِ مَا خَفِيَ وَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

حق تعالیٰ حضرت احدیت سے فیض اقدس کے توسط سے صور اعیان ثابتہ کو جو ہم سے مخفی ہیں اپنے علم میں نمایاں کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی شان رحمانیت فیض مقدس سے عالم شہادت و ناموس میں اعیان خارجیہ میں جو ظاہر ہیں ترتیب آثار کے لیے تجلی فرماتا ہے۔

وَإِنْ قُلْتَ أَمْزَاجًا أَنْتَ عَابِرٌ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْحَقُّ فَذَلِكَ صَادِقٌ

اگر ان صورتوں کو دیکھ کر تم یہ کہو کہ ذات حق سے علیحدہ بالاستقلال نہ پائے جانے کی وجہ سے غیر حق نہیں ہیں تو تم سچے ہو۔ اور اگر اہلاق و نقیب نہ ہو و ظہر کے بابہ الہامیاز کا لحاظ کر کے ان صورت کو غیر حق کہو تو تم وحدت سے لڑ کر کثرت میں جا بیٹھتے ہو۔ اس شعر کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کی تبدیلی کو حق سمجھو اور خواب و کشف کی تجلیات کو تعبیر طلب سمجھو۔

وَمَا أَحْكَمُهُ فِي مَوْطِنٍ دُونَ مَوْطِنٍ وَلَكِنَّهُ بِالْحَقِّ لِلْخَلْقِ تَنَافُؤٌ

حق تعالیٰ کی تجلی جو ہر اور حکام و حالات کی خاص مل سے خاص اور دوسرے مل سے سناپی نہیں ہیں بلکہ وہ حق ایسی تجلی جو ہر جہاں ثابتہ کے منہ پر سے بہتہ خطا آتا ہے اور ایمان طیبیتا ہے۔

جز ہشتم

اِذَا مَا تَحَلَّى لِلْعُقُوبِ تَرَدُّدًا عَقُولُ بِرَّهَانَ عَلَيْهِ تَثَابُثُ
 اگر ہماری آنکھوں کے سامنے تعقل فرمائے اور ہم صبر حسنہ یا مثالیہ میں
 اُس کو مقید سمجھیں۔ تو عقل اس کو رد کرتی ہے۔ دلیل و برہان کے ساتھ جو قائم ہیں
 وَيَقْبَلُ فِي مَحَلِّي الْعُقُولِ وَفِي الذِّهْنِ لَيْسَتْ حَيَاةً وَلَا ضَعْفٌ التَّوَاطُّعُ
 صبر و نظروائے عقلی سب عقل یعنی شان تنہیہ میں بھی قبول کرتے ہیں اور
 عالم خیال میں بھی قبول کرتے ہیں جس میں تشبیہی عقل ہوتی ہے۔

حضرت ابویزیہ بطامی اس مقام اپنی کشف نامہ شہود میں فرماتے ہیں۔
 اگر عارف باللہ کے قلب کے ایک گوشے میں عشق اور جو کچھ اُس کے پیچھے ہے
 بلکہ اس سے کہ وہ اگر وہ چند سما جائے تو عارف کو اس کی حس تک نہ پہنچی ابویزیہ
 نے تصویر وسعت قلب کو عالم اجسام کے لحاظ سے فرمایا ہے اور میں تصویر وسعت قلب
 اس طرح عینیت ہوں کہ اگر عارف کے قلب کے ایک گوشے میں کسی غیر متناہی
 مفروضہ چیز کو دیکھ لیں نہ سہی، رکھ دیں تو قلب عارف اُس کی پروا تک نہ کرے گا۔
 احساس تک نہ کرے گا۔ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قلب عبد مومن میں حق تعالیٰ
 سما جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اُس کی پیاس نہیں بجھتی اور سیرابی نہیں ہوتی
 کیونکہ اگر وہ بھر جائے تو سیرابی ہو۔ ابویزیہ نے اس بات کو فرمایا ہے یہ وہ ہے
 جو آسمانوں زمینوں کے تمام سمندر پی جائے اور اُس کے ہونٹ نہ سولھے کے
 سوکھے ہی رہ جائیں تاہم نے بھی اس مقام کی طرف اشارہ ذیل سے اشارہ
 کیا ہے۔

يَا خَالِقُ لَا شَيْءَ بِي نَفْسِي نَفْتٌ نَمَا خَلَقْتَهُ حَبًا مِصْرُ
 اے خیزوں کو اپنی ذات میں پیدا کرنے والے۔ تو جن جن کو یہ کہتا ہے
 جامع و محیط ہے۔

تَخْلُقُ مَا لَا يَتَسَاهَى كَوْنُهُ فَيْلَكَ قَاتِلُ لَعْنَتِ الْوَسْوَاسِ
 تو نامزدی لا تعف عندہ تیا کا اپنی ذات میں خالق ہے۔ پس تو
 باعتبار تعین کے تنگ ہے در، مقدار مذاق کے کشیدہ ہے
 یہ وہ یا مقید احدیت کے تنگ ہے کہ وہاں کسی کی جگہ نہیں اور

باعتقاد واحدیت کے تمام مخلوقات کو وسیع و محیط ہے۔
 لَوَ اَنَّ مَا قَدْ خَلَقَ اللّٰهُ مَآ
 اَکرام مخلوقات میرے دل میں ہوں۔ تو ان کے وجود کا سارے نوتا باں غفلت ہو جائے گا۔
 من وسع الحق فما ضائق عن
 خلق فلیکف الامر یا سامع
 اے سننے والو۔ جو حق تعالیٰ کو سنا گیا ہو تو وہ خلق سے کیونکر تنگ
 ہو سکتا ہے اور اُس کا کیا حال ہو گا۔ شعر

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے
 میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے
 ہر انسان اپنے خیال میں قوت و اہمہ و تخیل سے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے
 جن کا وجود سوائے خیال کے خارج میں موجود نہیں ہوتا۔ اور یہ امر عام ہے۔
 ہر اک کرتا ہے۔ اور عارف اپنی ہمت۔ زور قلب۔ قوت ارادی سے
 ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کا وجود خارج میں محل ہمت و خیال سے باہر بھی ہوتا۔
 اور دوسروں کو محسوس ہوتا ہے۔ اُس کی ہمت اُس کی توجہ ہمیشہ اُس کی حفاظت
 کرتی رہتی ہے۔ اور اس خیالی پتیلے کی حفاظت سے اُس کی ہمت سختی نہیں۔
 اگر عارف پر اس خیالی مخلوق کی حفاظت سے غفلت طاری ہوتی ہے تو وہ خیالی
 مخلوق جس کو اُس نے پیدا کیا ہے معدوم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کہ وہ عارف
 اپنے دل کی انجائش کی وجہ سے تمام حضرات یعنی حضرت معانی حضرت ارواح
 حضرت مثال مطلق حضرت مثال مقید اور حضرت جس و شہادت کو عادی
 و ضابطہ ہو۔ اور اُس پر پوری غفلت طاری ہی نہ ہو۔ بلکہ اُس کے سامنے
 کوئی نہ کوئی حضرت رہے جس میں اُس صورت کا مشاہدہ کرتا ہو۔ اگر عارف
 کسی چیز کو اپنی ہمت سے کرے اور اُس کو احاطہ کامل ہو تو وہ صورت خیالی
 اپنی صورت پر تمام حضرات میں نمایاں رہے گی اور صورتیں باہم
 ایک دوسرے کی حفاظت کریں گی۔ کیونکہ اُس کی ہمت بعض صورتوں سے باقی
 صورتوں میں سرایت کرتی ہے۔

اگر یہ عارف کسی ایک حضرت یا لئی حضرات سے غافل ہو مگر ایک
 حضرت کا مشاہدہ کرتا ہو اور اُس میں اپنی خیالی مخلوق کی حفاظت کرتا ہو تو

جوشنم

حفاظت کی صورتیں بھی محفوظ رہ جائیں گی۔ کیونکہ وہ اُس صورت کی حفاظت کرتا ہے جو ایسی حضرت میں ہے جس سے عارف مذکور کو غفلت نہیں۔ کیونکہ عام غفلت بالکل جہل ہے نہ عاتہ الناس کے لیے سمیع ہے نہ خاص کے لیے۔

اور میں نے ایک ایسے راز کو ظاہر کیا ہے کہ اہل اللہ ہمیشہ اپنے رازوں کے چھپانے پر کوشش کرتے ہیں اور ظاہر کرنے سے دریغ کرتے ہیں۔ کیونکہ اس غفلت میں اُن کے دعوے من خدا یم کار د ہے کیونکہ حق جل و علا کو کسی چیز سے غفلت نہیں ہے اور بندے کو حضور ہے کہ کسی نہ کسی شے سے غفلت ہو۔ پس بندہ اس خیالی مخلوق کے حفظ کے اعتبار سے جس کو اُس نے پیدا کیا ہے کہہ سکتا ہے کہ میں حق سے جدا نہیں ہوں۔ مگر بندے کی حفاظت اس صورت کے لیے ایسی نہیں ہے جیسے حق تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے تو فرق بیان کر دیا کہ بندہ اس صورت سے ایک حضرت و عالم میں غافل ہے اور دوسرے میں اس سے غافل نہیں اور حق جل و علا قدرتہ کو کبھی کسی وجہ سے غفلت نہیں ہوتی۔ لاناخذہ مسنة ولا نوہر پس اس سے بندہ حق تعالیٰ سے ممسئذ ہوا۔ اور اللہ تن لے حفظ اپنی مخلوقات کو ایسا نہیں بلکہ وہ ہر صورت کی بالیقین حفاظت فرماتا ہے۔

مسئذ غفلت عید وہ مسئلہ ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اُس کو کسی نے نہ میں نے نہ کسی اور نے کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں بجز اس کتاب کے۔ پس وہ اُس وقت کا ذرہ تیمد سیب میں کا ایک ہی ذرہ باقی اور جو ہر فرید ہے۔ اپنے محل غفلت اور بندے ہونے کے قائل رہو۔ اور ادعاے خدائی نہ کرو۔ جس حضرت میں کہ تم کو خیالی صورت کے مانند حضور باقی رہتا ہے اُس کی مثال اُس کتاب کی مانند ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما فرطنا فی المکتاب یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کتابی نہیں کی۔ یہ کتاب واقع اور غیر واقع دونوں کو جامع ہے۔

اس بات کو وہی سمجھتا ہے جو بذاتہ قرآن بولینی حقائق و معارف کا کتاب جامع ہو۔ کیونکہ متقی پر ہیزار کے لیے اللہ تعالیٰ فرقان یعنی قوت امتیاز عطا کرتا ہے۔ جس سے وہ حق و باطل رب و عبد میں فرق کر سکتا ہے۔ وریہ فرقان و امتیاز دوسرے فرقان و امتیازات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ کیونکہ اللہ کی ایک صفت کو دوسری صفت سے تمیز نہ کر سکیں یا ایک بندے کی حقیقت کو دوسرے بندے کی حقیقت سے امتیاز نہ کریں تو، تنافساد انگیز نہیں جتنا رب و عبد میں بے تمیزی کرنے سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔

فَوَقْتُكَ يُكُونُ لِعَبْدٍ دَنًا وَلَا شَرًّا

وَوَقْتُكَ يُكُونُ لِعَبْدٍ عَيْدًا إِلَّا إِذَا

کبھی بندہ فحاشی حالت میں رہتا ہے تو جیت عید نابود و مضلل ہوتی ہے۔ اور کبھی مقام بقا عید الفنا میں رہتا ہے تو وہ بیشک عید کامل رہتا ہے۔

فَإِنْ كَانَ عَبْدًا كَانَ رَحْمَةً وَسَعَادَةً

وَإِنْ كَانَ رَجُلًا كَانَ فِي عَيْشَةٍ ضَلَّتْ

اگر عید کامل ہوگا تو وہ تجل گاہ حق ہوگا۔ اور انوار حق سے نمایاں ہوں گے۔ اگر وہ ریلوایت کا مدعی ہوگا تو ہر ایک اپنے حاجات سے اس سے مطالبہ کوس گے اور وہ اس سے عاجز ہوگا۔ اور نہ لگی اس پر شک ہو جائے گی۔

فَمَنْ كَوَّنَ عَبْدًا يَرَى عَيْتَ نَفْسِهِ

تَتَبَيَّنُ الْأَمَانُ مِنْهُ بِلَا شَكٍّ

وہ عید کامل ہونے کی صورت میں اپنی حقیقت اور عدم ذاتی کو دیکھے گا۔ اور جلیق ہے خدا سے لے گا اور اس وقت اس کی امیدیں بیشک وسیع ہوں گی۔ کیونکہ دینے والے کی قدرت وسیع ہے۔ اور یہ بیچ میں نہیں ہے۔

وَمَنْ كَوَّنَ عَبْدًا يَرَى خَلْقَ كَلْبَةٍ

يُصَابُهُ مِنْ حَضْرَةِ الْمَلِكِ وَأَمْلَاكِ

اور ادا قاعے۔ بریت کی جیت سے تمام خلق کو دیکھتا ہے۔ ملک و ملکوت سے پناہنا حق طلب کرتے ہیں۔ اور

جز ہشتم

وَيَعِزُّ عَمَّا طَالَ الْبُؤْسُ إِنَّهُ
لِذَا تَرَىٰ بَعْضَ الْعَارِفِينَ يَبْكُ

وہ ان کے مطالبات کے بذات خود پورا کرنے سے عاجز ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اپنی عاجزی کا احساس کر کے بعض عارفین روتے ہیں۔ اور آخر میں ان کو اپنی بندگی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

فَكُنْ عَبْدَ رَبِّ لَا تَكُنْ رَبَّ عَبْدٍ
فَتَذْهَبَ بِالتَّغْلِيْقِ فِي النَّارِ وَالسَّبِيلِ

ہذا القرب کا عبد بن۔ اور اس کے بندوں کا رب بن نہ بن تعلق ت
اکی وجہ سے تو آتش امتحان میں پڑ جائے اور ساری ادعاے خدا الٰہی گداختہ ہو کر رہ جائے۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو ہفتم

(۷) فص حکمت علیہ فی حکمت اسماعیلیہ

تہذیبِ فصیحہ اشعارِ عیسیٰ

فقیر ترجمہ فصیح کے ترجمے سے پہلے چند مسائل بیان کر دیتا ہوں جن سے اصل فصیح کے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

اللہ کا لفظ کبھی ذاتِ حقہ کے معنی میں اطلاق کیا جاتا ہے کبھی مجموعہ کلمات و صفات و شانِ موثرہ یا ربوبیہ میں۔ ذاتِ حقہ اسیطہ محض ہے۔ وجودِ مبنی۔ بلکہ وجودِ یہ اس کا عین ہے۔ کسی ممکن۔ کسی مخلوق کو اس مرتبے تک رسائی نہیں ہے اس کا کوئی منظر ہے۔ نہ اس کے مقابل کوئی ہے۔ اس مرتبے میں نہ رب ہے نہ عہد۔

اور کبھی اسمِ اللہ بمعنی ذاتِ مجتمع صفات کا یہ تمام مغز و ثبات و عینِ ثابۃ پر مشتمل ہے۔ اور تمام اعیانِ ثابتہ اس سے متاثر و متغزل ہیں۔ اس کے منظرِ ہر و سراآت ہیں۔ چونکہ اسمِ اللہ تمام اسما کا اجمال اور سب کو حاوی و شامل ہے۔ اور تمام اسما اسی کی تفصیلات ہیں۔ اس لیے اسمِ اللہ بمعنی (شانِ الوہیت) کا منظرِ عینِ الاعیان یا عینِ کل یا عینِ محمدی ہے۔ وہ تمام اعیان کو شامل ہوگا و تمام اعیان اس کی تفصیل ہوں گے۔

یہ عینِ الاعیان جب موجود فی الخلق ہوگا تو خلیفہ ہوگا۔ اور سب پر حاکم رہے گا۔ اور وہی انسان کامل ہوگا۔ انسان کامل کا ہر زمانے میں ہونا

ضرور ہے جس میں شان خلافت ہوگی۔ انسان کامل کے دور سے ہیں۔

(۱) انسان کامل بالذات جو ساری خدائی میں ایک اور باعث ایجاد و خلق اور عین الاعیان ہے وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(۲) انسان کامل بالعرض جو ہر زمانے میں زیر پر تو محمدی رہتا ہے اور اس زمانے کا مینبر (اگر قبل ظہور محمدی ہو یا غوث یا قطب الاقطاب (اگر بعد ظہور محمدی ہو) ہو تو ہے۔ اور نظر الہی اسی پر جمی ہے۔ جب انسان کامل دنیا میں نہ رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام تجلیات الہی عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے۔ معلوم رہے کہ کسی چیز کا صرف معلوم ہونا اس کے موجود ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ علم کے ساتھ قدرت ملتی ہے تو وہ چیز مخلوق و حادث ہوتی ہے۔

عین الاعیان پر جس کی تفصیل تمام اعیان میں اسم اللہ کی تجلی ہوتی ہے جو جامع ہے تمام اسماء و صفات کو۔ اور ہر ایک عین ثابتہ پر اسم کی خاص تجلی ہوتی ہے جس طرح ایک عین ثابتہ دوسرے عین ثابتہ سے ممتاز ہے۔ اسی طرح ایک تجلی دوسرے تجلی سے ممتاز ہے۔ صوفیہ کے محاورے میں تجلی الہی کو رب اور عین ثابتہ کہتے ہیں۔

لہذا ہر عین کا رب بھی دوسرے عین کے رب سے ممتاز ہے۔ اور عین الاعیان کا رب رب الارباب ہے۔ یہ تجلیات یا رب کیا ہیں نسبت و اضافات میں درمیان معلوم الہی و اسمائے الہی کے۔ اسمائے الہی خود اضافات و انتزاعیات ہیں۔

بہر حال عین ثابتہ اور تجلی میں جو اس کو نمایاں کرے گی اور جس کو یہ لوگ رب کہتے ہیں اتفاق و قطابیت ہے جیسا عین ویسا ہی اس کا رب۔ اور جیسا رب ویسا ہی اس کا عین و منظر ہر تجلی اپنے منظر کو جانتی ہے اور ہر منظر اپنے رب کو تجلی خاص ہے جانتا ہے۔ اگر وہ تجلی جو کسی عین سے خاص ہے نہ ہو تو وہ عین موجود ہی نہ ہوگا۔ مخلوق ہی نہ ہوگا۔ اگر عین نہ ہوگا تو اس سے وہ اسم الہی جو خاص ہے اور اس کا رب ہے بے اثر ہوگا۔ بے منظر ہوگا۔ عین اپنے رب سے اثر لینے کے لیے راضی ہے

اور چونکہ وہ اسم و تجلی و رب ہے اثر و مظہر ہو جاتا اگر یہ عین نہ ہوتا ہذا اُس کا رب اُس سے راضی ہے اور وہ اپنے رب کے پاس مرضی و پسندیدہ ہے۔ ایک عین ضرور نہیں کہ اپنے رب کے سوائے دوسرے ایمان کے ارباب سے راضی یا ان کے پاس مرضی ہو۔ صرف عین الاعمین سے تمام ارباب سے راضی اور وہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سب کا تجلی گاہ ہوتا ہے، اور کسی سے اُس کو نکال نہیں کیونکہ وہ اللہ معنی رب الارباب کا مظہر اتم ہوتا ہے۔

ہر ایک عین اپنے رب سے متاثر اور منفعل ہوتا ہے۔ عین کی طرف سے فعل و تاثیر نہیں فعل و تاثیر رب کا کام ہے۔ لہذا جو افعال عین سے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ فی الحقیقت اُس کے رب کے ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک اپنے افعال و تاثیرات سے راضی ہوتا ہے۔ لہذا ہر عین سے جو افعال نمایاں ہوتے ہیں۔ ان سے اُس عین کا رب راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس عین کا رب اس عین سے وہی نمایاں کرتا ہے۔ جو اُس کے لائق فطرت کے مناسب اور اُس کی طبیعت کا مقتضا ہوتا ہے۔ و ما من دابة الا هو اخذ بناصيته ان رقی علی صراط مستقیم۔

سہل بن عبد اللہ تشری فرماتے ہیں ان الربوبیۃ سرادھوانت لو ظہر لبقلت الربوبیۃ۔ یعنی ربوبیت کا ایک سر ہے جو تو ہے تیرا عین ہے۔ مگر وہ سر یعنی عین زائل ہو جائے تو ربوبیت بھی نہ رہے۔ مگر عین تو باطل نہیں ہو سکتا تو ربوبیت بھی باطل نہیں ہوتی عین اس لیے باطل نہیں ہو سکتا کہ وہ معلوم الہی ہے۔ معلوم کے بطلان سے علم باطل ہو گا جو مستوجب جہل و جب ہے تو ہر عین باطل ہو سکتا ہے نہ اُس کے رب کی ربوبیت ہی باطل ہوتی ہے۔

جب ہر ایک اپنے رب سے راضی ہے اور ہر ایک سے اس کا رب راضی ہے تو یہ تکلیف و رنج یہاں اور عذاب و ثواب رحمت و غضب کیسا بات یہ ہے کہ تخلف و طرح پر ہے۔ ایک مخالف لذت و راحت عام۔ دوسری مخالف عین۔ مخالف عین میں نہ رنج ملتا ہے نہ راحت۔ اگر عین کا تقاضا رنج ہو اور راحت کو آتی فرض کون تو وہ عین مستحکم ہو جائے گا۔ اور بقائے وجود عین عین راحت اور اصل راحت ہے۔ بلکہ جسے کسی آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا۔

ماتہ پاؤں کام نہیں دیتے مگر جینے کی ہوس اس کو بھی ہے قتل کی سزا سے تید با مشقت ہزار بار جہنم متقی کا اپنے نفس کو لذت سے روکنا کیا عذاب نہ تھا۔ پھر اس کو راحت ملی ہے تو عذاب کے بعد۔ عاصی کی آزادی ایک راحت تھی جس کے بعد تکلیف پہنچی۔ راحت بعد تکلیف اور تکلیف بعد راحت دونوں برابر ہیں۔ واہ! ایک کی تکلیف محدود ہے اور راحت غیر محدود اور دوسرے کی راحت محدود اور تکلیف غیر محدود۔ نہیں جناب! دنیا کی پوری زندگی کا انلا رینٹ (Inlargement) آخرت کی زندگی ہے۔ نہ کچھ کم ہے نہ کچھ زیادہ ہے۔

آخر عذاب سے دوزخیوں کو نجات بھی ہے! اس میں علما کے مختلف خیال ہیں۔ بعض علما نے تصوف اور شیخ محی الدین ابن العربی کا قول ہے کہ کفار جنت میں تو نہیں جائیں گے مگر احقاب یعنی زمانہ عظیم گزرنے اور کثرت طویل سنی مدت و راز رہنے کے بعد خدا اے تعالیٰ کا حب ذاتی غضب عارضی پر غالب آئے گا۔ اسے بریکو کا جواب بلی کہنا کام آئے گا۔ دوزخیوں پر ان کا عین ثابتہ اہل جائے گا قدم رحمن و رزق میں رکھے جائیں گے، و دوزخ قطعاً نہ لگے۔ مسبق رحمتی بھی غضبی کا ظہور ہو گا۔ شجرہ بوجہ گے کا عذاب جہنم نہیں اس میں تبدیل ہو جائے گا۔ بعض حضرات کا خیال ہے جب عین ثابۃ میں علم سمیع تعالیٰ نہیں آتا تو دنیا میں اس کا ظہور ہوتا۔ دنیا میں علم سمیع اور نور ایمان نہ تھا تو آخرت میں انکشاف کی صورت آتی کہاں سے۔ من کان فی غلغلة علمی فہو فی الاخرة عی صلی سلیل۔ جہل دائمی کا نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ خالدین فیہا اید۔ بدلتناہم جلود اغیرھا۔ ایک حالت جاتی ہے دوسری حالت آتی ہے مگر انکشاف کی کوئی صورت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کیا وعدہ غلامی اور خلف وعدہ۔ یا خلف وعید اور دھمکی کا خلاف کرنا گناہ کو معاف کر دینا درست ہے۔ وعدہ خدا فی عیب ہے جو خدا کے لیے درست نہیں اور خلف وعید و معافی صفات حمیدہ سے ہے جو حقیقت کا تقاضا ہے جو خدا تعالیٰ سے درست ہے۔ غلام اس کے مال حرمت نمایاں ہوتا ہے۔ کیا خلف وعید خلاف مبر وعید و کذب نہیں ہے؟ نہیں تو اسے سمجھنے کی غلطی ہے۔ وعید میں خبر و تحقیق عذاب ہے نہ کہ خبر عذاب۔

جزء ہفتم

تکم کثرت کا۔ اور متبع ہے تمام اسما کا۔ اور کل و مجموع بالقرہ ہے۔

سعید و خوش بخت وہ شخص ہے جو اپنے رب کے پاس پسندیدہ و مرضی ہو۔ عالم میں جینز ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے رب کے پاس مرضی و پسندیدہ ہے۔ کیونکہ ربوب دعبد سے رب کی ربوبیت ہے۔ ربوبیت انصاف ہے۔ متغافلین اور طغین کو چاہتی ہے۔ بیانا قضا تو باپ۔ تعاندہ نہیں تو آقا بھی نہیں۔

بربادی عاشق سے کب ہتی بے شوقی (حسرت) سب دم سے ہمارے بے شوقی و شیدانی پس ہر ربوب ہر عبد اپنے رب کے پاس مرضی و مقبول ہے تو خوش بخت نیک نصیب ہے۔

اسی لیے سہل بن عبد اللہ تشری نے کہا۔ ربوبیت کا ایک ”راز“ ہے اور وہ تو ہی ہے (شیخ کہتے ہیں تو سے مراد ہر غلطی ہے) گردہ راز رائل و دور ہو جائے تو ربوبیت باطل ہو جائے۔ دیکھو سہل نے فرمایا تو ظہر جو مصرف امتناعی ہے۔ یعنی امتناع جزا بسبب امتناع شرط کے آتا ہے۔ پس نہ وہ ہر عین میں ثابتہ باطل ہو سکتا ہے نہ ربوبیت ہی باطل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عین ثابتہ بغیر اس پر تجلی خاص کے اور اس کے رب کے موجود فی الحاح ہی کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور عین ثابتہ تو علم الہی ہے جو دائماً موجود رہتا ہے۔ تو ربوبیت بھی دائماً موجود رہے گی۔ یا یوں کہو۔ ہر عین خارجی دنیا بر سرخ اور آخرت میں کہیں نہ کہیں موجود رہے گا۔ تو ربوبیت بھی موجود رہے گی۔

اور ہر پسندیدہ و مرضی چیز محبوب ہوتی ہے اور محبوب کا ہر کام ہر آدمی محبوب ہوتی ہے۔ پس محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے۔ ہر مال دنیا میں جو کچھ ہو۔ یا اپنے اچھا ہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ عین ہر کوئی فعل نہیں وہ تو صرف منفعل و مست اثر ہوتا ہے فعل تو اس کے رب ہے جو اس میں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ عین کو اس کا تو اطمینان ہو گیا کہ فعل اس کی طرف تو منسوب نہ ہو گا۔ اور عین بھی رب کے تمام افعال سے راضی ہو اچھا اس میں یا اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور وہ افعال جو عین سے ظاہر ہو رہے ہیں اس کے رب کے پاس بھی مرضی و پسندیدہ ہیں۔

جز ہفتہ

کیونکہ ہر فاعل و صانع اپنے فعل و صفت سے راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ اپنے فعل یا صفت میں اس کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے۔ اور اپنا پورا پورا اکمال دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **عَظِي كُفَّ شَيْئِي خَلَقَهُ تَوَّهْدِي**۔ اُس نے ہر ایک پر اُس کی استعداد کے موافق تجلّی فرمائی اور اُس کو راستے پر لگا دیا۔ اب نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادت۔

اسماعیل علیہ السلام چونکہ اس سر سے واقف تھے جس کو خدا اُسے تعالیٰ نے بیان کیا۔ کہ ہر ایک سے اُس کا رب راضی ہے۔ کیونکہ ہر منظر میں اُس کے رب نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ اس لیے وہ اپنے رب کے پاس مرضی و برگزیدہ ہوئے۔ کیونکہ اس علم کے بعد اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ اور فعل رب سے بظاہر بھی کوئی انکار پیدا نہیں ہوتا۔ جس سے وہ خود خدا کا مرضی و محبوب ہو جاتا ہے۔ گو ہر موجود اپنے رب کے پاس مرضی ہوتا ہے۔ مگر بغیر علم و کثافت کے اطمینان و سکون کہاں؟ یہ اطمینان و سکون کدھر؟

جب ہر موجود اپنے رب کے پاس مرضی و برگزیدہ و مقربانہ طور سے لازم نہیں آتا۔ کہ وہ دوسرے عبد کے رب کے پاس بھی برگزیدہ و مقبول ہو یعنی ضرور نہیں کہ ”مادی“ کا عبد ”مفضل“ کے پاس بھی مرضی ہو۔ کیونکہ اُس نے اللہ اور رب الارباب سے توایا ہے جو کل اور مجموعہ اسما ہے۔ مگر متوسط اپنے رب کے کہ ہر ایک رب سے کیونکہ اُس کو کل و مجموعہ سے وہی ملا وہی متعین ہوا جو اُس کی استعداد کے مناسب تھا اور اُس کی فطرت کا اقتضا تھا اور وہی متعین نسبت اُس کا رب ہوئی۔

کوئی موجود نہ ذات احدیت سے لے سکتا ہے نہ اُس کو اپنا رب بنا سکتا ہے۔ کیونکہ اس مرتبے میں اعناقات و نسب کو دخل نہیں۔ اور عبد و رب میں اضافت ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے غلبی احدیت کو متعین سمجھا۔ کیونکہ احدیت میں کثرت کہاں؟ اور غلبی رب و مربوب اور غلبی یعنی جلوہ گر اور متعین یعنی جلوہ گاہہ و چاہتی ہے۔ اور دہائی کی مقتضی ہے۔

کیونکہ اگر تم نے اُس کو اس سے یکساں تو جیسا کہ قرب و فرائض میں ہوتا ہے۔

جز وہم

تو تم رہے کب ہو وہ تو اپنا دیکھنے والا آپ ہوا۔ وہ تو ہمیشہ اپنا دیکھنے والا ہے ہی۔ اور اگر تم نے حق تعالیٰ کو اُس کی تجلی سے اور اپنے نفس سے دیکھا جیسا کہ قربِ نوافل میں ہوتا ہے۔ تو احدیت کہاں رہی۔ میں نے دیکھا اُس کو کہن کب سمیع ہوا۔ میں اور وہ ایک کب ہوئے۔ رائی و مرئی دو ہوئے۔ ناظر و منظور دوئی کے مقتضی ہیں۔ روئی پائی گئی تو یہی اور احدیت روانہ جب حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے خود کو خود سے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس دیدار و رویت میں خود ہی ناظر ہوا اور خود ہی منظور۔

پس مرضی و مقبول کا مطلقاً مرضی و مقبول اور جمیع ارباب کے پاس پسندیدہ ہونا ضرور نہیں ہے۔ مگر یہ کہ انسان کامل ہو۔ منظر جامع ہو اور اس میں تمام ارباب سے جو کچھ آئے اُس کو لینے کی استعداد ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کے عین کو دوسرے اعیان پر اسی لیے فضیلت ہوئی۔ کہ وہ تمام ارباب کے پاس مقبول تھے۔ چنانچہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے اور اُن کی طاعت کی حضرت اسماعیل نے۔ اور کٹوانے کے لیے اپنا گلا پیش کر دیا حضرت اسماعیل نے۔ پھر اسماعیل سے رب اسماعیل اور رب ابراہیم کیوں نہ راضی ہوں گے۔ اسی لیے حق نے اُن کی صفت بیان کی۔ وکان عند ربہ مرضیا وہ اپنے رب کے پاس مرضی و مقبول تھے۔

یہی حال ہر نفس مطمئنہ کا ہے۔ کہ مقاصد الہی پور کر کے راضی و مرضی بن کر محب و محبوب ہو کر دوسروں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ارجعی لی ربک۔ اپنے اگلے مقام۔ قدیم موطن اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اسے واپس آنے کے لیے کون حکم دے رہا ہے۔ یہی رب تو ہے جس نے اُس کو پکارا۔ تھایا یثقا النفس المطمئنة ارجعی لی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے پاس واپس آ جا تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو میرے بندگان خاص میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ نے تمام ارباب میں سے اپنے رب کو پہچان لیا

جودہ

اُسی سے راضی اور اُس کا مرضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جن کا مقام عبودیت خاصہ ہے۔ یہاں عباد جودہ کو رہو گے ہیں۔ ہر وہ عبد ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اپنے آپ کو اُس کے لیے سخر کر لیا۔ خاص کر لیا۔ اور کسی اور کے رب کی طرف توجہ و التفات نہیں کیا۔ حالانکہ یہ تمام ارباب نسب و اعتبارات میں۔ ان سب کی ذات ایک ہی ہے، ذات حق جل و علا۔ مگر اپنے رب پر منحصر رہے اور اپنی نسبت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری جنت میں داخل ہو۔

اعتبار میرے پردے میں داخل ہو۔ میرا پردہ تو ہی تو ہے تو ہی نے تو اپنی ذات سے بچھ چھپا رکھا ہے۔ میری معرفت متعینہ تو مجھ ہی سے ہوتی ہے۔ تو خود کا شناسا تو میرا شناسا ہو گا۔ جس طرح کہ تو موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ میں موجود نہ ہوں۔ جس نے مجھے پہچانا اُس نے مجھے پہچانا۔ مگر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو مجھے بھی کوئی نہیں پہچان سکتا پس جب تو حجاب و پردہ حق میں داخل ہو گیا۔ تو اپنے نفس میں داخل ہو گیا۔ اب تو نے اپنے نفس کو ایک دوسرے ہی طریقے سے جانا۔ یہ ایک جدا ہی معرفت ہے۔ اور وہ جدا معرفت تھی جس میں تو نے اپنے نفس کو خدا کے پہچاننے کے وقت اپنے نفس کی معرفت سے معرفت حاصل کی تھی۔

اب تمہ لو دو معرفتیں حاصل ہوں گی۔ ایک معرفت نفس و رب کی باعتبار تیرے نفس کے۔ اور دوسری معرفت نفس و رب کی باعتبار رب کے اور اُس کے منظر ہونے کے۔ یہ معرفت باعتبار تیرے نفس کے نہ ہو سکی۔

قَامَتْ عَبْدٌ دَانَتْ رَبَّہُ لَمَنْ لَهُ فِيہُ آتَتْ عَبْدٌ

تو بندہ ہے اور تو رب سے جدا نہیں ہے۔ کس کا بندہ؟ اُس کا بندہ جس میں تو فنا ہو گیا ہے۔

وَأَنْتَ رَبٌّ دَانَتْ عَبْدٌ لَمَنْ لَهُ فِي سَعْدِ عَمَلٍ

تو رب سے وابستہ ہے اور بندہ ہے۔ کس کا بندہ ہے؟ اُس کا

حدیث

جس سے تو نے الت بولکجو کے جواب میں ملی کہہ کر ذرا عیدیت کیا ہے۔

فَكَانَ عَقْدٌ عَلَيْهِ شَخْصٌ يَخْلُقُ مِنْهُ لَا عَقْلَ

ہر عقیدے پر ایک شخص رہتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے مخالفت کرتا ہے۔
دوسرے کا عقیدہ ۵۔

اللہ اپنے بندوں سے راضی ہے تو وہ مرضی و مقبول ہوئے اور ابھی
اُس سے راضی ہیں۔ تو اللہ بھی اُن کے پاس محبوب و مرضی ہو ایں عید و رب
میں اضافت ہوئی اور وہ متخالفین ہوئے۔ بلکہ اثنائے رب رضی عنہ کی وجہ سے
ان میں تقابل امثال ہوا۔ اور امثال پر خور کر تو وہ بھی یک طرفہ سے تضداد
ہی ہیں۔ کیونکہ مثلیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ کیونکہ مثلیں آپس میں متمیز ہیں
ہوئے مگر مل کی وجہ سے۔ اور امثال میں تو ایک دوسرے سے متمیز ہیں تو مثلیں
مجمع نہیں ہوتے تو وہ ضدین ہوئے۔ اب ربوبیت و عبودیت پر غور کرو۔
کہ یہاں مثلیں کہاں ہیں۔ تو وجود میں بھی مثلیں نہ ہوئے۔ اور جب وجود میں
مثلیں نہ ہوئے تو ضدین بھی نہ ہوئے۔ اور وجود تو ایک ہی نسبت ہے۔ اس میں
کثرت کہاں؟ اور شے تو اپنی ضد آپس میں ہوتی۔ پس مرتبہ وجود میں نہیں ذات ہے
ذات ہے نہ عید ہے۔

فَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَمِيَّةٌ كَانَتْ
فِي مَنَاقِبِهِ مَوْضُوعٌ وَمَا تَكُنْ لَهَا

وجود اور احدیت میں تو موانع تو تعالیٰ کے کوئی موجود نہ ہی نہیں۔
پس یہاں نہ لونی ملا ہوا ہے نہ کون جہاں ہے۔ یہاں تو ایک ہی ذات ہے۔
جو عین وجود ہے۔ یہاں بھی ہے۔ دونی کو یہاں گنجائش نہیں ہے۔

بِذَلِكَ أَعْلَى الْعِيَانِ فَهَذَا تَرَى
بَعِيَّتِي كَمَا عَيْتُهُ أَذْأَعْلَى

دلیل کشف و عیاں اسی ثابت کرتی ہے۔ ہذا میں جب اسی در نگاہ
سے گھر گھر پر خوب غور سے دیکھتا ہوں تو اس کی ذات کے سوا
کوئی نہیں دیکھتا۔

وَنَزَّهَتْهُ وَشَبَّهَتْهُ

وَتَحَرَّى مَقْعَدَ الصِّدْقِ

حق تعالیٰ کی تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل رہو۔ اور مقام صدق میں

تألم رہو۔

وَكُنْ فِي الْجَمْعِ إِنِ شِئْتَ

وَإِنِ شِئْتَ لَفِي الْفَرَقِ

پا ہے تو تو مقام جمع و وحدت میں رہ چاہے تو تو تمام فراق

و واحدیت و کثرت میں رہو۔ بشرطیکہ دونوں میں مخالفت نہ سمجھو۔

تَحْزَنُ بِالْكُلِّ إِن كُلِّ

تَبْدَى لَصَبِّ السَّيِّ

اگر تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل رہے گا تو تمام کمالات و مقامات کا

معیل ہو گا اور گھوڑ دوڑ میں جھنڈی حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی ظلم یا مقام

ظاہر ہو گا۔

فَلَا تَقْنِيَنِي وَلَا تَقْنِيَا

وَلَا تَقْنِيَنِي وَلَا تَقْنِيَا

نہ تو نیست ہو گا نہ هست ہو گا۔ نہ کسی کو نیست جانے سزا بہت

جانے گا۔

وَلَا يُلْقِي عَلَيْكَ الْوَحْشَ

فِي غَيْرِهِ وَلَا تُلْقِي

وہ تم پر اٹھا کرے گا اور تم سے باتیں کرے گا۔ تو اپنا غیر سمجھ کر نہ کرے گا۔

اور نہ تو اس سے دعا کرے گا تو غیر سمجھ کر کرے گا۔

تعریف صدق و عہد پہم ہوتی ہے۔ یعنی جس بات کا وعدہ کرے اس کو

پورا کرے۔ صدق و عہد تعریف نہیں ہوتی۔ یعنی سزا سزا بخش دینا

جائز ہے۔ بلکہ مستحسن ہے۔ حضرت الوہیت کا بذاتہ اقتضا تعریف اور

بالارادہ کاموں پر تعریف ہے۔ پس ذات الہی کی تعریف صدق و عہد پر ہوگی۔

جو ہنرم

نہ صدق و عہد پر۔ بلکہ تجاؤز و غفور اگر مجرم کی فطرت اور نظام عالم کی حکمت کا اقتضا ہو۔
 اللہ کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ رسولوں سے وعدہ کر کے خلاف و نسی
 کرے گا۔ بلکہ بعض قصور و اوروں کے متعلق فرمایا نجا و ذعن ستیا تھم
 اللہ بندوں کے گناہوں سے مدد کر فرمائے گا۔ باوجودیکہ گناہوں پر وعدہ
 فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ صادق الوعد
 تھے۔ ذات حق تعالیٰ کی طرف سے تو وعدہ نہیں۔ کیونکہ اس کو سب سے ایک ہی
 نسبت ہے۔ اور وہاں کوئی مرجع نہیں۔ بلکہ مطلق وعدہ یا دانی وعدہ آتی بھی ہے
 تو عین کی استعداد اور اس کی فطرت کے اقتضا سے آتی ہے۔ نہ کہ بذات
 ذات حق سے۔

قُلْ يٰٓبَنِي اِلٰہِ صَادِقُ الْوَعْدِ وَحَدِّثْ
 وَّمَا لَوْ عِنْدَ الْحَقِّ عَيْنٌ تُبٰیِّنُ

اللہ تو صرف صادق الوعد ہے کوئی آنکھ وعدہ حق کو دیکھتی ہی کب ہے؟
 کیونکہ ہر شخص کو اس کا حصہ دینا اس کی استعداد کے مطابق عطا کرنا
 عین عنایت ہے۔

وَ اِنْ دَخَلُوْا دَارَ السَّعٰۤا فَاَنْتُمْ
 عَلٰی سَدٍّ وَّ فِیْہَا عٰیِلُوْا مُبٰیِّنٰتٌ

گر مجرمین و گنہگار بد بختی کی جگہ عینی دوزخ میں بھی جائیں تو وہ ایک
 لذت خاص میں ہیں اور نعمت جدا گمانہ سے بہرہ یاب ہیں۔
 جہل یعنی پانچانے کے کڑے کو پانچانے کی بدبو باعث حیات ہے اور
 گلاب کی خوشبو اس کے لیے باعث موت ہے۔

لَعَلِّمْ جَنَّاتُ الْخُلْدِ قَالَا مَرُوْا جِلْدًا
 وَ یٰٓبَنِي عِنْدَ الْخُلْدِ نَبَاتٌ

دوزخ کی نعمت جنت خلد کی نعمت سے جدا ہے۔ کیونکہ نشاۃ کا
 ذات واحد ہے۔ جمال ہے تو اس کا ہے جلال ہے تو اس کا ہے۔ مگر ظہور
 کے وقت مہانت معلوم ہوتی ہے۔

يُسْمَىٰ عَذَابًا مِنْ عَذَابِ دِيَّةٍ طَعْمِهِ
وَذَلِكَ لَهُ عَالِقَشِيمٌ وَالْقَشِيمُ صَائِبٌ

دوزخیوں کے عذاب کا مزاج ان کی فطرت کے لحاظ سے دیکھو تو شیریں ہے۔
جو اظہار عذاب معلوم ہوتا ہے وہی بیاطن بہ اقصائے فطرت باسقا و عین
مناسب ہے۔ یہ صورت ہے جو اپنی حقیقت کی حیانت و مخالفت کرتی ہے۔
اور اظہار عذاب عذاب معلوم ہوتا ہے۔

— — — — — ۰ — — — — —

ترجمہ

قصص الحكماء

جزو ہشتم

(۸) فصیح کلمہ یعقوبیہ

فصل کلہ تعقوبیہ

دین کے لغوی معنی تین ہیں (۱) انقیاد و اطاعت (۲) جزا (۳) عادت۔
اور یہ تینوں معنی کا لحاظ دین بمعنی مذہب میں ہے، کیونکہ جو عقیدے اور احکام
پیغمبر لائے ہیں ان کے انقیاد پر جزا مرتب ہوتی ہے۔ اور اس پر عمل کرنے
اور عادت کرنے پر ثواب موقوف ہے۔

دین دو قسم ہے۔ دین حق۔ دین خلق۔ دین حق وہ ہے جو اللہ کے
پاس ہے۔ اللہ نے اس کی تعلیم پیغمبر کو دی۔ پیغمبر نے علماء عرفا کو اور وہ یعنی
دین الہی زمانہ پیغمبر سے ہم تک مروی و متواتر ہے۔ دین خلق جس کو علم
و عرفان و اغراض و مقاصد شریعہ کا لحاظ کر کے مثلاً معارف الہیہ و کلمات خسانہ
و مراتب اخرویہ کے لیے ایجاد و اختراع کیا ہے۔ ایسے کاموں کو بھی حق تعالیٰ نے
قابل اعتبار ٹھہرایا۔

وہ دین جو حق تعالیٰ کے پاس کا ہے۔ وہ خدا کے تعالیٰ کا اثنا
و پسند کیا ہوا اور اس کا جاری کیا ہوا ہے۔ دین حق کو دین خلق پر مرتبہ عالی بخش
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَصَّی بَمَا لَیْکُمْ اَیْرَاسِمْ دِیْقُوبَیْہِ اَسِی دِیْنِ کِی وَصِیَّتِ
اور پابندی کا حکم دیا کہ اے میرے بھائیوں! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین
پسند فرمایا۔ پس نہ مزید مگر مسلمان یعنی فرماں بردار الدین میں الف غلام عبد کا ہے۔

یعنی جو منہ طلب کو معلوم اور معروف ہے۔ اور اس دین معلوم پر قول حق تعالیٰ دلالت کرتا ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے پاس جو دین بہتر ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کیا ہے۔ احکام الہی کا تمہارے مطیع و منقاد ہونا۔ پس اسلام تمہارا انقیاد ہے تو دین بھی تمہارا انقیاد ہے۔

وہ دین جو معتبر عند اللہ ہے، جو شروع ہے جس کے تم مطیع و منقاد ہو۔ پس دین کا نام تمہارے انقیاد کے لحاظ سے ہے اور ناموس کا لفظ یا عتبار خدا کے تعالیٰ کے جاری کرنے کے ہے جس نے احکام الہی کی اطاعت کی وہ دین کے ساتھ قائم ہونے والا اور اُس کو قائم کرنے والا ہوا یعنی اُس کو ظاہر کرنے والا ہوا۔ پس بندہ دین کو ظاہر کرنے والا۔ اور اللہ احکام کا واضع اور مقرر کرنے والا ہوا۔ اطاعت و انقیاد تو تمہارا فضل ہے۔ پس تمہاری خوش بختی تو اس انقیاد سے ہوئی جو تم سے ظاہر ہوتی ہے جیسے تمہاری سعادت و خوش بختی تمہارے فعل یعنی انقیاد سے ہے۔ ایسا ہی اس کے فعلیہ الہیہ کو افعال الہی ظاہر کرتے ہیں وہ افعال کیا ہیں۔ تم ہی تو جو پیدا کیے گئے ہو۔ وہ آثار ہی سے اللہ اور رب سے موسوم ہوتا ہے اور تم اپنے افعال و آثار سے سیدہ ہوتے ہو جس طرح تمہارے انقیاد سے اُس کا دین قائم و ظاہر ہوتا ہے اسی طرح تم سے اس کے اسما و افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ انشاء اللہ میں انقیاد کے معنی دین خلق کے بعد بسط و تفصیل سے بیان کروں گا جس سے بڑا فائدہ ہوگا۔

چونکہ خلق بر بنائے مقاصد دینیہ چننا مورد کو اپنے پر لازم کر سکتی ہے۔ تو اللہ کے پاس وہ امور معتبر و قابل لحاظ سمجھے جاتے ہیں۔ پس دین حق ہو یا دین خلق سب خدا کے ہیں۔ کیونکہ اُس کے جاری کیے ہوئے یا اُس کے پاس اعتبار کیے ہوئے ہیں۔ نیز ہر طرح کا دین تم سے ہے۔ نہ کہ اُس سے۔ کیونکہ تم اُس کی اطاعت کرتے ہو اُس کے احکام بجا لاتے ہو اور وہ دین تمہارے ہی افعال ہیں۔ ان سب کا مرجع سب کی اصل حق تعالیٰ ہی ہے۔ اس لحاظ سے دین بھی حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دین خلق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

جز ہشتم

و رہبانیت نہ ابتداء عوہا یعنی وہ طریقہ کز ابدان و فقرائے امت عیسیٰ علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ یہ رہبانیت کیا تھی۔ شرائع و احکام تھے جو حکمت الہیہ و صحت دینی پر مشتمل تھے مگر ان احکام کی طرف رسول و پیغمبر نے عامۃ الناس کو دعوت نہیں دی۔ کیونکہ وہ وحی جلی سے مامور نہیں ہوئے تھے۔

چونکہ رہبانیت کے مصالح و حکم مقصود و غایت کے لحاظ سے حکم الہی کے موافق ہوئے جو شریعت الہی کے وضع کرانے سے حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو اُسی طرح معتبر رکھا جیسے اپنی جاری کردہ شریعت کو اُن کے لیے مقہور رکھا تھا۔ مگر اس رہبانیت کے احکام کو اُن پر فرض نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اُن کے دلوں کے درمیان عنایت و رحمت کا دروازہ اُس طرف سے کھولا۔ جدھر سے اُن کو نہ امید تھی۔ نہ غم و شعور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں انہیں کی ایجاد کردہ طریقے کی عظمت و منزلت ڈالی۔ اور وہ لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی طلب کرنے لگے اور یہ طریقہ غصیر ہے۔ طریقہ نبویہ سے جو عام طور سے مشہور ہے اور اللہ کا بذریعہ وحی بتلایا ہوا ہے۔

فما دعواہا حق دعائہا آلا بتغاء رضوان اللہ۔ ان لوگوں نے جس قدر ہو سکا اس رہبانیت کی رعایت و لحاظ کیوں کیا۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے قرآن شریف میں آیت اس طرح ہے و رہبانیت نہ ابتداء عوہا ما کنناہا علیہم۔ الا بتغاء رضوان اللہ فما دعواہا حق دعائہا اور طریقہ خدا ترسی جس کو انہوں نے ایجاد کیا۔ ہم نے اُن پر فرض نہیں کیا تھا۔ اس طریقے کو انہوں نے خدا کی رضا جوئی کے خیال سے ایجاد کیا تھا مگر اُس کے جتنے پابند رہنا چاہتے نہ رہے اور اس طریقے کی جتنی رعایت کرنی چاہیے نہ کی۔ ان لوگوں نے اپنے طریقے میں رضائے الہی حاصل ہونے کا عقیدہ کر لیا تھا۔ فابتنا الذین امنوا بها منهم اجدہم وکثیر منهم فاستقوت پس ہم نے اُن کے طریقے پر ایمان رکھنے والوں کو مطیع و متقاد ہونے والوں کو اجروا۔ اور اُن لوگوں میں سے اکثر فاسق اور اطاعت و حق ارادی سے خارج ہیں یا قاصر ہیں۔ جو شریعت کا متقاد نہ ہو گا تو صاحب شریعت کی اُس رضا جوئی کا کیا لحاظ کرے گا۔ مگر شان الہی یہ ہے کہ ہر ایک اُس کا مطیع و متقاد ہی

رہنا چاہیے۔ مگر اپنی مرضی کے خلاف ہی ہو۔

اس کی تحقیق یہ ہے کہ مکلف اقبال حکم کے لحاظ سے موافق ہو گا یا مخالف۔ موافق حکم مطیع و منقاد میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر ہے اور حکم کی مخالفت کرنے والا اللہ سے ان دو باتوں میں سے ایک بات کا باعث و طالب ہو گا (۱) اس کی خطا سے درگزر کرے اور معاف فرمادے (۲) اس پر مواخذہ فرماوے۔ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ یہ امر فی نفسہ حق ہے اور اور تصدقائے طبیعت کے موافق ہے۔ بہر حال خواہ غفور ہو یا مواخذہ حق تعالیٰ کو اپنے بندے کے افعال و تصدقائے حال کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔ اور حق تعالیٰ بندے کے مین ثابتہ کی استفادہ کے موافق عمل کرے گا۔ پس حال ہی موثر ہوا۔ یہی وجہ تو ہے کہ دین جزا و معافانہ ہوا۔ خواہ بندے کو اضیٰ رکھے یا ناراض۔ باعث سرور ہو یا نہ ہو۔

سرور سمیٹنے والی جزا رضی اللہ عنہم و در ضوعہ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ جزا سرور بخش ہے و میں بظلمتکم نذیرہ عذابا کبیرا۔ جو شخص تم میں سے ظلم کرے حکام اس کو بڑا عذاب پکھائیں گے اور یقیناً ذرعت سبب اتہم اللہ درگزر کرتا ہے ان کے گناہوں سے۔ یہی اُن کی مرضی کے موافق جزا ہے۔ اس تقریر سے صحیح ثابت ہوا کہ دین جزا و بدلہ مواخذہ ہی ہے۔ جیسے کہ دین اسلام ہے اور اسلام منقاد و رام ہونا تابع ہونا ہی ہے۔ بہر حال یہ اس فضل کا تابع ہوا جزا اس کو خوش کرے یا ناخوش کرے اور یہی جزا بدلہ ہے۔ ہم نے یہ جو لہجہ بیان کیا، ظاہر شریعت کی زبان سے تھا۔

اس کا سرور یا اس میں یہ ہے کہ جزا تجلی حق تعالیٰ کے اسم دیان کی ہے۔ آئینہ وجود حقیقی میں پھر ممکنات کی طرف وہی چیزیں عود کویں گی جن کو ان کی ذنوب و اعیان ثابتہ نے ان کے حالات میں دیا ہے۔ کیونکہ ممکنات کی یہ حالت میں ایک نئی ہی صورت پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حالات کے اختلاف سے اُن کی صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ پھر تجلی الہی بھی ممکنات کے حالات کے اختلاف سے مختلف نمایاں ہوتی ہے۔ پس بندے پر تجلی الہی کا اثر بندے کے حال کے مطابق

پڑتا ہے پس بندے کو خیر دیا ہے تو خود اس بندے نے اور شر دیا ہے تو خود اس بندے نے۔ اللہ نے تو عین کی استعداد کے مطابق کام کیا ہے۔ بندہ اپنے آپ ہی شرم ہے۔ آپ ہی مقرب ہے۔ ثواب و عذاب کا باعث ہے۔ لہذا مذمت کرنی ہو تو اپنی کرو اور تعریف کرنی ہو تو اپنی کرو۔ اللہ کی پوری پوری حقیقت قائم ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ممکنات اور ان کے اعیان کا علم ہے اور علم تابع معلوم ہے پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ معلوم یعنی حقیقت ممکنہ اور اس کے عین کے اقتضا کے مطابق کیا۔

پھر وہ سب جہانوں میں اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ سب کائنات اپنے عدم اصلی پر ہیں۔ وجود ہے تو حق تعالیٰ کا ہے۔ مگر ان حالات کی صورتوں پر ظاہر ہے جس پر ممکنات میں نقیب اپنے اعیان ثابت ہیں۔ اب تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ لذت پاتا ہے تو کون اور نہ اٹھاتا ہے تو کون۔ اور کون اپنا تماشا آپ دیکھتا ہے۔ اور ہر حال میں کیا چیز کے بعد دیکھنے آتی ہے اور اس کا تعاقب اور یکے بعد دیگرے آنے کی وجہ سے جزا کا نام عقوبت و عقاب رکھا گیا ہے۔ مگر عرف و محاورے میں خیر میں ثواب اور شر میں عقاب کہتے ہیں۔ اسی واسطے دین کے معنی اور اس کی شرح عادت سے ہی کی گئی ہے یعنی دین کے معنی عادت کے بھی ہیں۔ کیونکہ صاحب دین کی طرف وہی چیز عود کرتی ہے جو اس کا مقصد اور اس کے حال کا مطالبہ ہے پس دین کے معنی عادت کے ہوئے۔ امر القیس کہتا ہے کہ دیکھو من ام الحورث قبلہا۔ جیسی تیری عادت تھی عینہ سے چنبہ ام الحورث کے ساتھ عادت کے معنی جو سمجھیں آتے ہیں۔ یہ ہیں کہ کوئی امر جمیع اپنی حالت کی طرف عود کرے۔ مگر کیا عود کے معنی وجود میں نہیں لیے جاسکتے کیونکہ یہی تکرار عود نہیں۔ پہل یوم ہونی نشان ہے۔ عادت میں تکرار ہوتی ہے مگر عود کرنے والے امر کی ایک حقیقت ہی ہوتی ہے جو ذہن و عقل میں موجود رہتی ہے اور متغیر نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانیت زید میں عمروں میں یعنی دونوں میں ایک ہی ہے اور انسانیت کے عود نہیں کیا کیونکہ اگر انسانیت عود کرتی تو وہ کثیر ہو جاتی حالانکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو چیز ایک ہوتی ہے بنفسہ و عود جو کثیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ

شخص کے لحاظ میں زید میں عمرو نہیں ہے۔ مگر زید کا تشخص عمرو کا تشخص نہیں۔ پھر ہم چیزوں میں باوجود وجود اجد تشخص کے پائے جانے کے کہتے ہیں۔ کہ انسانیت نے عود لیا۔ کیونکہ انسانیت کی وجہ سے اس کے اجزائیں مشابہت پیدا ہوئی ہے۔ اور حکم صحیح میں باعتبار ماہیت و حقیقت کے عود کہاں ہے۔ عرضہ یہ من وجہ جزا ہے اور من وجہ جزا نہیں ہے۔ کیونکہ جزا بھی منجملہ اور حالات ممکن کے ایک حال ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو علمائے معارف نے ترک کر دیا ہے یعنی اس کی توضیح جیسی چاہیے نہ کی۔ یہ بات نہیں کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر کے اسرار میں سے ہے جس کی تمام خدایوں پر حکومت ہے۔

جاننا چاہیے کہ جیسے طبیب کو خادم طبیعت کہا جاتا ہے ویسے ہی انبیاء و رسل اور اُن کے ورثائے علمائے عام طور سے لوگ خاومہ الہی کہتے ہیں اور فی الحقیقت انبیاء و علمائے احوال ممکنات کے خادم ہیں۔ مثلاً ہدایت و رہنمائی اور اُن کی خدمت ممکنات کی بھی زیک حال ہے۔ منجملہ اُن کے ان حالات کے جس پر وہ اپنے عیان ثابتہ کے وقت علم الہی میں تھے۔ دیکھو یہ کیا تعجب انگیز بات ہے کہ اشرفِ خادمِ اخص و ادنیٰ ہے مگر یہاں خادم مذکور اپنے مخدوم کے اقتضائے مرسوم کے پاس ٹھہرے رہتے ہیں۔ نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ۔ یہ حکم و اقتضا و طرح پر ہوتے ہیں۔ اقتضائے حال و اقتضائے قال۔ یہ خدمت بھی علی العموم نہیں ہے۔ دیکھو طبیب کو خادم طبیعت اُس وقت کہتے ہیں جب وہ طبیعت کی مدد کرے کیونکہ طبیعت نے مریض کے جسم میں ایک خاص قسم کا مزاج پیدا کیا ہے جس کے سبب سے اُس شخص کا نام مریض رکھا گیا۔ اگر طبیب علی العموم ہوا بر میں طبیعت کی مدد کرے تو بیمار کی بیماری بڑھا دیتا۔ طبیب تو طبیعت کو روکتا ہے کہ صحت حاصل ہو۔ کیونکہ صحت بھی طبیعت کے خواص سے ہے۔ صحت کس طرح حاصل ہوتی ہے موجودہ مزاج کے مخالف مزاج پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ طبیب علی العموم خادم طبیعت نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اسلحہ جسم مریض و تغیر مزاج

کرتا ہے تو طبیعت ہی کی مدد سے کرتا ہے۔ لہذا عجیب طبیعت کی مدد خاص وجہ جو محتم
 سے کرتا ہے۔ دکام طور سے۔ کیونکہ عموم اس مسئلے میں صحیح نہیں۔ پس
 طبیعت طبیعت کا خادم ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔
 ایسا ہی انبیاء اور علمائے ورثہ الانبیاء کا حال ہے۔ خدمت حق میں
 واضح ہو کہ عجیب عین ثابۃ وحقائق اشیا وصور علیہ ہوتے ہیں حق تعالیٰ ویسا ہی
 جانتا ہے۔ جیسا جانتا ہے۔ جیسی استعداد واطلا خطہ فرماتا ہے ویسا ہی اس پر
 صورت خارجی عطا کرتا ہے۔ ہر شے کو اس کے لوازم وخواص مرحمت
 کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے ادا و نواہی سے اطمینان دیتا ہے۔
 جن کی استعداد جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے اور امر کو قبول کرتے ہیں۔ نواہی
 سے اجتناب کرتے ہیں۔ جن کی استعداد بید ہوتی ہے۔ بدی کو قبول کرتے ہیں
 ان اور نواہی کو امر تکلیفی کہتے ہیں۔ امر تکلیفی سے ہر ایک کی قابلیت
 و استعداد و فطرت نمایاں ہوتی ہے۔ پس امر الہی دو طرح پر ہے (۱) امر تکلیفی
 جو انبیاء کے ذریعے سے امت کو دیا جاتا ہے (۲) امر تکوینی یعنی کُن کا امر
 کرنا۔ عین ثابۃ کی استعداد ہوتی ہے تو کُن فرما کر بندے کے افعال کو پیدا
 کر دیتا ہے۔ اور استعداد نہیں ہوتی تو امر تکلیفی تو دیتا ہے مگر امر تکوینی نہیں
 دیتا۔ لہذا خلاف استعداد و فطرت افعال نمایاں نہیں ہوتے۔ امر حق متکلفین
 کے حق میں دو طرح پر ہے (۱) یہ کہ حکم کیا جاتا ہے اور مامور بہ کے واقع
 ہونے کا علم الہی میں ارادہ بھی رہتا ہے۔ کیونکہ وہ مقتضائے حال عین ہے۔
 (۲) یہ کہ حکم کیا جاتا ہے مگر مامور بہ کے واقع ہونے کا علم الہی میں ارادہ
 نہیں ہے۔ کیونکہ وہ خلاف فطرت و استعداد عین ہے۔ پھر بندے سے
 موافق ارادہ حق کے امصاد ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ
 موافق علم الہی کے ہوتا ہے۔ اور علم الہی معلوم یعنی عین ثابۃ کے اپنی ذات کا
 علم دینے کے موافق ہوا۔ مینی جیسی چیز ہوگی اس کا علم ویسا ہی ہوگا۔ پس
 معلوم اپنی ہی صورت پر ظاہر ہوا۔ پس انبیاء اور ورثہ الانبیاء ارادے کے ساتھ
 امر الہی کے خادم ہیں اور وہ مطلق ارادے کے خادم نہیں۔ انبیاء تکلف سے

مضر چیز مل کر دفع کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اُس میں بندے کی
 سعادت ہے۔ اگر وہ مطلق ارادہ الہی کے تابع ہوتے تو ابھی اشتیاق کو غلط دہند
 نہ کرتے۔ پس انبیاء اور ورثہ الانبیاء لوگوں کے طبیبِ آخری ہیں۔ جب اُن کو
 اللہ تعالیٰ حکم تکلیفی دیتا ہے۔ تو وہ اُس کی اطاعت کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔
 وہ اللہ تعالیٰ کے امر تکلیفی اور ارادہ و امر تکوینی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو معلوم
 ہوتا ہے کہ امر تکلیفی کبھی ارادہ الہی و امر تکوینی کے مخالف بھی ہوتا ہے۔
 اور موافق بھی ہوتا ہے اور وجود میں آتا ہی ہے جس کا ارادہ اللہ نے
 کیا اور امر تکوینی کیا۔ اسی لیے پہلے امر ہوتا ہے۔ پھر اُس کا ارادہ فرماتا ہے۔
 تو وہ واقعہ موجود ہوتا ہے جس مامورہ کے مامور سے واقعہ ہونے کا ارادہ
 نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اُس کی استعداد کے باہر ہوتا ہے تو وہ مامور سے واقعہ
 نہیں ہوتا۔ مامورہ کے مامور سے اس واقعہ ہونے کا نام مخالفت اور
 عصیان رکھا جاتا ہے۔ پس رسول اللہ کے امر تکلیفی کا پہنچا دینے والا ہے۔
 اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شَهِدْتُ سُبْحًا تَآخُودٍ
 حَوَیْثُمَا یعنی مجھے سورہ ہز و غیرہ نے بوڑھا کر دیا۔ ڈارھی میں سیدی
 آگئی کیونکہ اس سورت میں ہے قَاسِمَتُکُمْ کَھَا اُمِّاتٌ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے۔
 اُس پر تم مستقیم رہو۔ استقامت اختیار کرو۔ آپ کو کھانا امات کے لفظ نے بوڑھا
 کر دیا۔ کیونکہ آپ کو کبھی اس کا علم نہ دیا جاتا۔ کہ کیا ارادے کے موافق امر تکلیفی
 دیا گیا ہے کہ واقعہ ہو یا یہ امر تکلیفی خلاف ارادہ و امر تکوینی ہے۔ کہ واقعہ نہ ہو۔
 اکثر اشخاص ارادہ و امر تکوینی کو بغیر واقعہ ہونے کے نہیں جانتے یعنی واقعہ ہونے کے بعد
 معلوم ہوتا ہے۔ کہ امر تکوینی یہ تھا۔ ارادہ الہی یوں تھا۔ اس میں کی غفلت یہ تھی۔
 اُس کی استعداد ایسی تھی۔ مگر یہ کہ اللہ نے اُس کی حیثیت بصیرت سے حجاب اٹھا دیا ہو۔
 اور اُس نے اعیان ممکنات کو حال نبوت قبل وجودِ مصیہ میں دیکھا ہی جان لیا ہو۔
 پھر اُس وقت وہ جیسا دیکھتا ہے حکم کرتا ہے۔ اور یہ امکان کبھی کبھی کسی کسی کو
 تھوڑی دیر اور محدود زمانے کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم
 ہوا۔ کہ کہیں مَا اَدْبَرَنِي مَا يَفْعَلُنِي وَلَا يَخْشَوْنِي جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ

کیا کیا جائے گا یعنی اعلم عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کی بھی تفسیر کر دی۔
کشف حجب اسی قدر ہوتا ہے کہ بعض امور خاص پر اطلاع ہو جائے۔

واضح ہو کہ علم کئی طرح پر ہوتا ہے۔ علم بالذات۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص ہے۔
علم بالعرض حقائق ممکنات پر تجلی علمی ہونے کے بعد ممکنات کو بھی علم ہوتا ہے۔
مگر ان کی اصلی حالت عدم علم ہے۔ جیسا کہ اصل وجود ہی نہ ہوگا۔ اس کی
کیا چیز اصلی ہوگی۔ حیات ہے تو بالعرض وہ بھی محدود حسب استعداد۔

علم شہودی بھی ہوتا ہے جو انکھوں سے نظر آتا ہے۔ کانوں سے سنائی
دیتا ہے۔ ہر طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ علم کشفی بھی ہوتا ہے جو مخصوص حضرات کو
ہوتا ہے اور شہود کے برابر قوت نہیں رکھتا۔ علم انی بھی ہوتا ہے تفصیل بھی
ہوتا ہے۔ علم بذاتہ بھی ہوتا ہے۔ باطلاع دیگر بھی ہوتا ہے۔ علم یعنی تقابل اشاعت
بھی ہوتا ہے۔ علم غیر تبلیغی اور ستری بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ غیب بھی
کئی طرح کا ہوتا ہے غیب مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا علم وہ اسی کی
ذات سے خاص ہے۔ بعض غیب ایک کے لحاظ سے تو غیب ہے مگر دوسرے
کے لحاظ سے شہود ہے۔ یہ غیب اضافی ہے۔ اب آیات و احادیث ذیل پر
غور کرو۔

وعندہ مفاہیغ الغیب لا یعلمہ الا هو اس کے پاس غیب کی کئی باتیں ہیں۔
خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عندہ علم الغیب اس کے پاس علم غیب ہے۔
قل لا یعلم من فی السموات والارض غیب الا اللہ تم ہو غیب کی باتیں نہیں جانتا جو
آسمان میں رہتا ہے یا زمین میں رہتا ہے بجز اللہ کے۔ غیب الغیب لا یفہم علی غیبہ
اعلم الامن از نضی من رسول اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ غیب کو ظاہر نہیں کرتا
اسی شخص پر گریز دینمیر پر۔ ذالک من انباء الغیب لو حیدر ایک یہ غیب کی
خبریں ہیں کہ تم کو اس کی وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب لو حیدر ایک
ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی
وحی ہم تمہاری طرف کرتے ہیں جن کو اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم
و ما درى ما یعمل فی دلوکم میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اور تم سے

کیا۔ وعلیک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم
 تم کو ان سب کا علم دیا جن کو تم جانتے نہ تھے۔ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہو کنت
 علم الغیب لا تسئلون من الخیر اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت کچھ خیر
 حاصل کر لیتا۔

ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ علم ذات حق اور علم بالذات اللہ تعالیٰ سے
 خاص ہے۔ دوسرے امور کا علم بندوں کو اس کی علمی قیاس سے ہوتا ہے۔ وحی کے
 ذریعے ہوتا ہے۔ القا و کشف سے ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو
 سب سے زیادہ اور اجمالاً سب کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت میں علم اصل ہے۔ اور
 ہم میں جہل اصل ہے۔ ہم کو علم دیا جاتا ہے۔ حضرت سے برائے حکمت کوئی
 چیز چھپا دی جاتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے۔ لہذا نفی علم کو عدم بالذات۔ عدم۔ تفصیل
 عدم شہود پر محمول کرنا چاہیے۔ اولین و آخرین کا بالذات علم بھی اللہ تعالیٰ سے
 خاص ہے اس سے رب و عبد کا علم مساوی نہیں ہوتا۔ غرض کہ علم غیب کا
 مسئلہ صاف ہے طریقین سے کفر علم کی تحقیق ہے۔

تجۛ

فُصُوصُ الْحُكَمِ

جزو نهم

فصل حکمتِ نورِ دیکرِ یوسفیه
(۹)

تہذیب

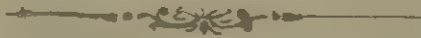

واضح ہو کہ کُن سے پہلے جو کچھ ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ اور معلومات الہیہ جن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں غیر مخلوق ہیں۔ اس واسطے کہ الہیہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ خدا کے تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ بھی قدیم ہیں۔ اُن کے ذات الگ نہیں ہیں۔ اُن کی ذات ذات حق ہی ہے۔ ذات حق سے یہ تنزع ہوتے اور سمجھے جاتے ہیں۔ کُن کے بعد ارواح پیدا ہوتے ہیں۔ ارواح حادث ہیں۔ مگر عت زمانہ نہیں۔ لہذا حادث ذاتی بھی نہیں۔ اُن کو حادث دہری کہتے ہیں جو چیز تدریجاً بہت آہستہ آہستہ کمال کو پہنچتی ہے۔ وہ حادث زمانی ہوتی ہے۔ جو چیز دفعۃً پیدا ہوتی ہے اور اپنے پورے کمال ہی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ حادث دہری ہے۔ عالم ارواح حادث دہری ہے اور عالم دنیا جس کو عالم شہادت، عالم ناسوت، عالم اجسام کہتے ہیں حادث زمانی ہے۔ عالم ارواح و عالم شہادت کے درمیان عالم مثال ہے جو عالم منفصل خیال بتقدیب اُس کو انسان کے خیال سے ایک تعلق ہے۔

انسان کے خیال کو خیال متصل، خیال مطلق، مثال انسانی، خیال انسانی کہتے ہیں۔ جس طرح انسان جو کچھ لکھتا پڑھتا۔ بولتا اور کرتا ہے۔ پہلے وہ اُس کے خیال میں

رہتا ہے۔ پھر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم شہادت میں جو کچھ پیدا و ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پہلے عالم مثال یا خیال منفصل یا خیال متقید میں آتا ہے پھر عالم شہادت و ناسوت میں نمایاں ہوتا ہے۔ غیب کی باتیں معمولی آدمی کو خواب میں نظر آتی ہیں۔

انبیاء جن کو وحی ہوتی ہے۔ عالم مثال میں فرشتہ نظر آتا ہے۔ ان کو پہلے رویائے صادقہ نظر آتے ہیں۔ جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہی بلا کم و کاست دنیا میں نمایاں ہوتا ہے۔ بیچ پوچھو تو خیال ثابۃ کی مثال ارواح ہے۔ ان کی مثال عالم مثال ہے۔ ان کی مثال عالم دنیا ہے۔ دنیوی اعمال کے مطابق عالم قبر ہے۔ قبر میں جیسے ہیں گئے عالم آخرت میں ویسے ہی اٹھیں گے۔ غرض کہ تمام عوالم ایمان ثابۃ کے مشابہات و مظاہر ہیں۔ جو حقائق اشیاء و ماہیات (کلیات و بیوتیات) (جزئیات) کا اظہار ہیں۔

فہرست کلمت نور

در کلمہ یوسفیہ

یہ کلمت نوری ہے۔ اس میں وہ علوم و معارف بیان کیے جاتے ہیں جو عالم مثال سے متعلق ہیں۔ عالم خیالی میں ایک نور منبسط اور پھیلتا ہے۔ وہ لوگ جن پر خدا نے تعالیٰ کی عنایت اور توجہ خاص ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر اور اولیاء۔ ان کی وحی و کشف کی ابتدا روئے صادق ہی سے ہوتی ہے۔ حضرت بی بی عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پہلے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی شروع ہوئی تھی روئے صادق سے۔ پھر خواب حضرت دیکھتے تھے۔ وہ ایسے صاف صاف ظاہر ہوتے تھے۔ جیسے صبح صادق۔ حضرت عائشہ نے جو بیان کیا۔ اتنا ہی تھا۔ کچھ اور نہ تھا۔ غرض کہ ایسے خواب حضرت کو کچھ بھیجے تک نظر نہ رہے۔ پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ یہ نہ جانتی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *إن الناس نيام فذا ماتوا انتبهوا*۔ لوگ سوتے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے ۵

جزدہم

العیش فوم والمفیسۃ یَقْظَۃُ والمرء بینہما خیال ساسی
زندگی ایک خواب ہے۔ مزایداری ہے۔ اور آدمی ان دونوں کے
درمیان چلتا پھرتا خیال ہے۔

پس حضرت جتنی چیزیں کہ بیداری کے وقت دیکھتے تھے وہ اسی قسم
کے خواب تھے۔ اگرچہ حالات مختلف ہوتے رہے۔ پھر حضرت عائشہ کے
قول کے موافق چہ مہینے کہاں رہے بلکہ حضرت کی تمام عمر بھر کی بھی حالت ہے کہ
دنیا حقائق و اعیان ثابتہ کا خواب ہے۔ اور حضرت کا خواب دیکھنا خواب و خواب ہے۔
معلوم ہے کہ جبریلؑ آنے سے پیشتر بکثرت رویاے صادقہ نظر آتا جو ابتدائے حالت
کے لحاظ سے نئی چیز تھی۔ پھر مہینے تک تھا۔ پھر فرشتے کا آنا بھی معمولی بات
ہو گئی تھی۔

اور جتنے واقعات کہ اس قبیل کے ہوتے ہیں ان کا نام عالم خیال ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اُنی امور کی تعبیر ہوتی ہے جو ہیں فی الحقیقت ایک صورت پر
مگر خواب میں وہ ظاہر ہوتے ہیں ایک دوسری صورت میں۔ پھر معتبر یعنی
تعبیر دینے والا اس صورت سے، جس کو اُس نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس صورت
کی طرف تبادلاً ضرور مقرر کر جاتا ہے جس پر وہ اصل میں ہے، یعنی مجازاً صورت بتلاؤ
سے حقیقت کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ بشرطیکہ اُس نے تعبیر صحیح دی ہو۔ جیسے علم
دورہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر حضرت نے اُس کی تعبیر دی اور فرمایا کہ
اس دورہ کی صورت کی تعبیر تاویل علم ہے۔ جب رسول اللہؐ پر وحی آتی
تو معمولی محسوسات کی طرف توجہ سے روک دیے جاتے یعنی ایک قسم کی
بیہوشی ہو جاتی۔ حضرت پر کبسل اُڑھا دیا جاتا اور آپؐ حاضر ہی سے بے خبر و غائب
ہو جاتے۔ اور جب آپؐ سے یہ حالت دور ہو جاتی۔ پھر محسوسات کی طرف
دوبارہ متوجہ کر دیے جاتے۔

آپؐ نے حالت وحی میں جو کچھ دیکھا۔ وہ عالم خیال ہی دیکھا۔ مگر
اُس وقت حضرت کو تاویل یا خوابیدہ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح جب آپؐ کے پاس
فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا تھا تو وہ بھی عالم خیال تھا۔ کیونکہ وہ دراصل آدمی نہیں

جواب

فرشتہ تھا یا یوں کہو کہ وہ فرشتہ تو ہے مگر آدمی کی صورت میں آیا ہے مگر ناظر عارف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا۔ قہر دی اور اُس کی حقیقی صورت کو پہنچ گئے۔ اور فرمایا کہ یہ جبریل میں تمہارا سے پاس تم کو تمہارا سے دین کی باتیں سکھائے تو آئے تھے۔ اور حاضرین کو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس دے دو۔ بلا لے۔ پس اس کلام میں آپ نے اُس صورت کے لحاظ سے جس میں وہ لوگوں کے پاس ظاہر ہوئے اُن کا نام آدمی رکھا پھر فرمایا کہ یہ جبریل ہیں۔ پس اس میں آپ نے اس خیالی آدمی کی حقیقت کی طرف رجوع کی یعنی جبریل کہا۔ اور آپ آدمی اور جبریل دونوں نام دینے میں سچے تھے۔ آدمی کہتے ہیں بصارت کی تصدیق کی اور جبریل کہتے ہیں بصیرت کی تصدیق کی۔

حضرت یوسفؑ نے کہا اِنی دایت احد عتسا کو کبا و الشمس والقمر وایہم لی ساجدین میں نے بگاہ ستارے اور آفتاب و ما تاب کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں پس آپ نے بھائیوں کو ستاروں کی صورت میں دیکھا اور والد (یعقوبؑ) اور خالہ کو آفتاب و ما تاب کی صورت میں دیکھا۔ یہ روایا خواب یوسفؑ کی طرف سے تھا اور یہ صورتیں بھی حضرت یوسفؑ کے خزانہ خیال کی نقیص۔ اور اگر مرئی یعنی بیانیوں کی طرف یہ صورتیں ہوتیں تو اُن کے بھائیوں کا ظہور ستارے کی صورت میں اور والد و خالہ کا ظہور آفتاب و ما تاب کی صورت میں اُن کی مراد کے موافق اور اُن کو معلوم ہوتا۔ لیکن یہ اُن کو حضرت یوسفؑ کے خواب کی خبر نہ ہوئی تو حضرت یوسفؑ کا اور اک و دریافت کر خور اُن کے خزانہ خیال میں سے تھا۔

جب یوسفؑ نے اس خواب کا تقصیر اپنے والد یعقوبؑ سے بیان کیا تو حضرت یعقوبؑ نے اُس کو نصیحت کیا اسی ہے آپ نے فرمایا یعنی کا تقصیر دو باک علی اخوتک فیکیدوا کہ کید دہا اسے یارے بیٹے تم میں خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرو۔ کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرم نہ کرے۔ پھر حضرت یعقوبؑ نے اپنے فرزند سے کہا کہ اس کمر سے برکت میان کی اور اس کمر کو شیطان کی طرف نہ لگایا۔ یہ بھی تو گمراہی ہے اور کچھ آپ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو صلیب

جز دہم

شیطان انسان کا کُلا دشمن ہے۔

پھر یوسفؑ نے بعد واقعہ آخر میں فرمایا ہذا تاویل رویای من قبل قد جملہا ربی حقاً۔ یہ میرے خواب کی تفسیر ہے۔ جو مجھے پہلے نظر آیا تھا۔ اللہ نے اس کو صریح کیا۔ یعنی اس کو عالم شہادت میں ظاہر کیا بعد اس کے کہ وہ حضرت کے خیال میں تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب لوگ سو رہے ہیں جب میں گے تو بیدار ہوں گے۔ اس لحاظ سے یوسفؑ کا یہ قول قد جملہا ربی حقاً اس شخص کے کلام کے مائل ہے کہ جس نے خواب میں خواب دیکھا۔ اور اس خواب در خواب سے خواب ہی میں بیدار ہوا۔ اس کی تفسیر بھی دی مگر خواب ہی میں۔ اسے خبر ہی نہیں کہ میند میں ہوں اور ہنوز نیند دور نہیں ہوئی۔ اور جب وہ اصل میں جاگے گا تو کہے گا کہ میں نے نیند میں ایسا خواب دیکھا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ گویا میں خواب سے جاگ گیا ہوں۔ اور اس خواب کی یہ تفسیر دی ہے۔ اب تم ہی دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادراک میں اور حضرت یوسفؑ کے ادراک میں جس وقت انھوں نے فرمایا ہذا تاویل رویای من قبل قد جملہا ربی حقاً کتنا فرق ہے۔ آیت کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب و جو حضرت کے خیال میں تھا۔ عام شہادت و حق میں ظاہر کر دیا۔ حالانکہ یہ صورت پہلے ہی محسوسات میں تھے۔ خیالی ہمیشہ محسوسات ہی کو بتاتا ہے اور خیال کا اسٹیج محسوس ہی ہوتا ہے۔ خیالی محسوسات کے سوا معقولات کو نہیں بتاتا۔ فانظر ما اشرف علم ورنہ محمدؐ بخیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا علم کیا شریف اور اعلیٰ و افضل ہے۔ میں یوسفؑ تھمتی کی زبان سے عالم خیال کی تحقیق میں مزید تقریر ربط و تفصیل سے کروں گا۔ تاکہ تم کو پوری واقفیت حاصل ہو۔ انشا اللہ تعالیٰ۔۔ منع ہو کہ جس کو ماسوی اللہ اور عالم کہا جاتا ہے وہ اللہ سے ایسی نسبت رکھتا ہے جیسے شخص و عکس یا سایے میں۔ پس عالم ظن اللہ ہے۔ پس یہی نسبت عالم کو دے ہوئی کیونکہ جس میں ظن اور رجحان ہے۔ مگر ظن کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہاں کوئی شخص یا چیز ہو۔

جہنم

جس پر وہ ظل پڑے۔ اگر ظل جس چیز پر پڑے اُس کو معدوم فرض کریں تو ظل
عکس ایک عقلی بات رہ جائے گی۔ اور ظل اُس میں موجود نہ رہے گا بلکہ ظل
ذی ظل میں یعنی اُس میں جس کا یہ ظل ہے بالقوہ رہ جائے گا۔ اب غور کرو کہ
ظل وجود الہی یعنی حقیقت عالم کس پر پڑتا ہے۔ اخیان مکنتات پر۔ انھیں پر یہ
ظل مستند اور پھیلا ہوا ہے۔ اس ظل و علم میں سے اتنا ہی حقہ محسوس و مدرک
ہوتا جس پر ذات حق سے وجود کا پرتو پڑا ہو۔ حق تعالیٰ تو فور ہے تو اُس کا پرتو
بھی نور ہی ہے۔ پس اسم اللہ النور سے ادراک و علم حاصل ہوتا ہے۔

اور یہ ظل اخیان مکنتات پر پڑتا ہے جو صور غیبیہ میں اور ماسوا کے
پاس منجمل و نامعلوم۔ دیکھو سایے میں سیاحی ہوتی ہے۔ اور یہ اُس کے
بالذات نامعلوم ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ظل اور ذی ظل میں ایک
مبیدہ مناسبت ہے۔ گزری ظل معنی وہ چیز جس کا سایہ پڑتا ہے سفید ہو تو بھی
اُس کا سایہ سیاہ ہی پڑتا ہے۔ دیکھو جب چاند ناظر کی نظر سے دور ہوتا ہے تو سیاہ
ہی نظر آتا ہے۔ حالانکہ اصل میں وہ اس رنگ پر نہیں ہے۔ جو جس میں
معدوم ہوتا ہے اور اس رنگ کے سیاہ ہونے کا سبب بجز بقعہ کے کچھ اور
نہیں یا جیسے آسمان کی نیلگوئی۔

یہ تو وہ ہے جو غیر روشن اجسام میں بقعہ نے قیوہ بخشا ہے کہ دیکھنے میں
وہ سیاہ معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اخیان مکنتات بذاتہ روشن و منور نہیں ہیں۔
لیونکہ وہ بنفسہ معدوم ہیں۔ اگرچہ وہ حضرت علیؑ میں ثبوت سے موصوف ہیں
مگر وہ وجود سے موصوف نہیں کیونکہ وجود ہی نور ہے روشن اجسام بقعہ
کی وجہ سے جس میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ پس یہ بقعہ کی دوسری تاثیر ہے
اسی واسطے جس روشن اجسام کو دور سے چھوٹا دیکھتی ہے۔ حالانکہ وہ فی نسبہ
ذاتی میں اس مقدار سے بہت بڑے اور حجم میں اس سے بدرجہا بڑے ہیں۔
چنانچہ حجم دلائل سے جانتے ہیں کہ مثلاً آفتاب جرم میں زمین کے ایک سات
اور آٹھ گنا بڑا ہے اور دیکھنے میں ایک سپر کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ پس یہ بھی
بقعہ ہی کا اثر ہے۔ پس بقعہ کے دو اثر ہوئے۔ روشن اجسام تارے وغیرہ کو

جز دوم

دور ہوں تو چھوٹے دکھلاتا ہے۔ اور بغیر روشن کو سیاہ و نیلگوں۔

پس عالم میں سے اسی قدر حق کے کاغذ ہوتا ہے جتنا ظل یعنی سایے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے متعلق اُسی قدر چہل رہتا ہے جس قدر اُس شخص وحییم سے جس کا یہ سایہ ہے۔ اور جس سے نکلا یہ بچایا ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ وہ اُس کا سایہ ہے معلوم ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ ذی ظل یعنی صاحب سایہ کی ذات میں اور تصور و کمالات میں جو مجہول ہیں۔ بالکل معلوم نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ بھی مجہول ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ بھی سن و وجہ معلوم ہوا میں جو مجہول ہے۔ فرماتا ہے الم تَزَالِي ديك كيف مَدَّ ظِلُّكِ يَوْمَئِذٍ لِّمَا كُنْتَ فِيهِ فَمِمَّا يَكْفِيكَ خَطْلٌ کیا تم نے خدا کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اُس نے سایے کو پھیلا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ نَارًا لَّأَكْرَهَ مَا يُحِبُّ وَأَنْتَ أَعْيُنُهُمْ الْخُلَىٰ اُن کو ساکن کر دیتا یعنی اگر چاہتا تو اپنی ذات میں اُس کو بالقرہ ہی رکھتا۔ فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ جب وہ اعیان ممکنات پر تجلی کرے تو ظاہر ہو۔ نہ تجلی کرے تو نہ ظاہر ہو جیسے بعض ممکنات کہ اُن کے میں ثابتہ پر تجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ موجود ہی نہیں ہوتے ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا مِّنْهُم نَبِّئِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَخْمَةَ فَارِثٍ وَمَا وَصَّىٰ بِهٖ زَكَرِيَّا اِن اِسْمُ ابْنِكَ يَحْيٰى وَنَبِّئَهُمْ بِحَقِّ ثَوْدَانَ وَشَرِّحْ لَهُمْ صَوْرَتَهُ لِيَمْلِكُوْا مِنْهَا حَقًّا اِن اِسْمُ ابْنِكَ يَحْيٰى وَنَبِّئَهُمْ بِحَقِّ ثَوْدَانَ وَشَرِّحْ لَهُمْ صَوْرَتَهُ لِيَمْلِكُوْا مِنْهَا حَقًّا اِن اِسْمُ ابْنِكَ يَحْيٰى

بنایا۔ یہاں آفتاب سے کیا مراد ہے۔ تجلی اسم نور ہے جس کو میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور جس اُس کی شہادت دیتی ہے کیونکہ ظل کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ عدم میں بے نور ہیں۔ عدم کی کیا ذات ہوگی۔

اپنی طرف کھینچ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اُس کا سایہ وظل ہے۔ اُسی سے ظاہر ہوا اور اُسی کی طرف واپس اور راجع ہوا۔

وَالْبَیِّنَةُ بِرِجْعِ الْبَکْمُولَةِ ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ ظل اور ذی ظل کو دیکھو تو ایک طرف سے دونوں ایک ہی ہیں۔ بالکل غیر نہیں ہیں۔ تم جو کچھ دیکھتے اور ادراک کرتے ہو۔ وہ حق تعالیٰ ہی کا تو وجود ہے۔ جو اعیان ممکنات وصور علمیہ میں ظاہر ہوا ہے۔

ہوئیت اور ذات و حقیقت حقہ کے لحاظ سے دیکھو تو وہ ظل بھی

جزو نہم

وجود حق ہے۔ اور باعتبار اُس میں صورتوں کے اختلاف کے وہ ممکنات کے اعیان ہیں۔ اور جیسے کہ صورتوں کے اختلاف کی وجہ سے اُس سے نخل کا نام زائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صورتوں کے اختلاف کی وجہ سے اُس سے عالم اور غیر حق کا نام بھی دفع نہیں ہوتا۔

اور نخل کے ایک ہونے اور اُس کی احدیت کے لحاظ سے وہ نخل عین حق ہے۔ کیونکہ مہمی واحد احد ہے اور بحیثیت نخل میں کثرت صورت کے وہی عالم اور جہان ہے۔ میں نے جس مسئلے کی تحقیق و توضیح کی ہے اُس کو خوب سمجھو۔

جب وجود کا یہ حال ہے جیسا میں نے تم سے ابھی ذکر کیا تو عالم محض وہی امر ہے۔ اُس کا حقیقی وبالذات وجود نہیں۔ خیالی و وہمی کے ہی معنی ہیں۔ یعنی یہ ایک وہمی و خیالی بات ہوگی۔ اگر تم سمجھو کہ عالم ایک شے زائد ہے اور حق تعالیٰ سے خارج اور بنفسہ قائم ہے۔ مگر نفس الامر میں اور دراصل عالم حق تعالیٰ سے جدا نہیں دیکھو نخل ذی نخل سے۔ سایہ اُس چیز سے ملا ہوا ہے جس سے یہ سایہ پھیلا ہوا ہے۔ اور نخل کا انفکاک و جدائی ذی نخل سے محال کیونکہ ہر شے کا اپنی ذات سے انفکاک و جدائی جائز نہیں۔

اب تم اپنے عین کو پہچانو۔ کہ تم کون ہو۔ اور تمھاری ہویت و حقیقت کیا ہے۔ اور تم کو حق تعالیٰ سے کیا نسبت ہے۔ اور کس جہت سے تم حق ہو۔ اور کس جہت سے تم عالم ہو۔ اور کس اعتبار سے تم اُس کے غیر ہو، اور ماسوا اور غیر ہو۔ اس علم میں علما متفاوت ہیں۔ بعض کو تھوڑا علم ہے بعض کو زیادہ۔ اسی لیے بعض کو کم علم ہے بعض کو زیادہ۔ پس حق تعالیٰ بعض بعض اظلال کے اور سایوں کے لحاظ سے صغیر و کبیر اور صاف و صاف تر معلوم ہوتا ہے۔ جیسے نور کو گلوب کی نسبت سے دیکھو کہ گلوب کے رنگ سے رنگین معلوم ہوتا ہے اور دراصل اُس کا کوئی رنگ نہیں۔ گر شیشے کے رنگوں کی وجہ سے مختلف رنگوں کا

دکھائی دیتا ہے۔

ہر جام کا رنگ گوجہا ہے پرے سے ہے کون جام خالی
یہ ایک مثال ہے تمھاری اور حق تعالیٰ کی۔ اب اگر تم کہو نو شیشے
کی سبزی کے سبب سے سبز ہے تو تم بیچ کہتے ہو۔ اور اس وقت تمھارا
شاہد حس ہے۔ اور اگر تم کہو کہ نور سبز نہیں ہے اور اس کا فی الحقیقت
کوئی رنگ نہیں۔ اور یہ تم کو دلیل سے ثابت ہوتا ہے تو جی تم بیچ
کہتے ہو۔ اور اس وقت تمھارا شاہد نظر عقلی صحیح ہے۔ پس یہ نرطل سے
مستد اور پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ نرطل خود شیشہ ہے۔ پس وہ شیشہ اپنی
صفائی کی وجہ سے نرطل نوری ہے۔

ایسا ہی عرفا میں سے جو حق سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بعض
میں صورت و ظہور کمالات حق زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بعض ایسے میں
حق تعالیٰ ان کا سمع و بصر اور کل قوی و جوارح و اعضا ہوتا ہے۔ کیونکہ
رسول مقبول نے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر دی ہے۔ اس کے ساتھ
بھی عین نرطل باقی رہتا ہے کیونکہ کنت سمعہ و بصرہ میں۔ جو
حدیث میں وارد ہے۔ ضمیر اسی بندے کی طرف عود کرتی ہے۔
دوسرے بندے اس طرح نہیں ہیں۔ اس بندے کو اور کو گوں سے
حق تعالیٰ کے وجود سے زیادہ قرب کی نسبت ہے۔

جب واقعہ ایسا ٹھیرا جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو تم ایک خیال
ہو گئے۔ اور تم جی حق کا ادراک کرتے ہو۔ اور جی کو غیر حق کہتے ہو۔ وہ
سب بھی خیال ہی ہو گئے۔ اور تمام موجودات اور وجود کوئی
خیال در خیال ہو گئے۔ اور وجود حق باعتبار اپنی ذات و عین
و شخص کے عین ذات ہوا۔ اور یہ حکم باعتبار اس کے اسماء کے
نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اسماء کے دو مدلول ہیں۔ ایک مدلول
وہ ہے جو اس کا عین اور ذات حق ہے۔ اور یہ سبکی کا عین ہے۔
دوسرا مدلول وہ ہے جس پر اسم دلالت کرتا ہے اور اس کے

لحاظ سے ایک اسم دوسرے اسم سے جدا اور ممتاز ہے۔ دیکھو کہاں غفور ہے اور کہاں منتقم۔ کہاں معنی ہوا لقا ہر ہے اور کہاں معنی الباقین کہاں اول۔ کہاں آخر۔

اب تم کو معلوم ہو گیا کہ وہ کونسی جہت ہے جس سے ایک اسم دوسرے اسم کا عین ہے۔ اور وہ کونسی جہت ہے۔ جس سے ہر اسم دوسرے کا غیر ہے۔ پس جس اعتبار سے کہ وہ مدلول اُس کا عین ہے۔ وہ حق ہے۔ اور جس اعتبار سے کہ وہ اُس کا غیر ہے۔ اعتباری و قبی اور خیال محقق اور وہ بھی نفس الامر ہی ہے۔ سبحان اللہ کیا پاک ہے وہ ذات جس کی دلیل خود اُس کا نفس ہے۔ اور اُس کی تہستی خود اُس کی ذات سے ثابت ہوتی ہے۔ وجود حقیقی میں احدیت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ ٹھیکر کیا وہ عالم کے ساتھ اسمائے الہیہ و اسمائے عالم کے ساتھ رہ گیا اور جو احدیت کے ساتھ وابستہ رہا۔ اُس کی ذات جو دو جہان سے غنی ہے۔ مگر اُس کے ظہورات سے متعلق نہ رہا۔ حق تعالیٰ کے ساتھ رہا۔ اُس وقت اُس کو حق تعالیٰ کی معیت اُس کے سما و صور کے اعتبار سے نہ ہوگی بلکہ ذات کے لحاظ سے ہوگی جب حق تعالیٰ عالم والوں سے غنی ہے تو خود اپنے اسم سے بھی غنی ہے۔ کیونکہ اسمائے الہیہ جیسے ذات حق پر دلالت کرتے ہیں ایسے ہی اپنے معنوں اور مفہومات پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اور یہی بات ان اسماء کے اثرات سے ثابت ہوتی ہے۔

قل ہو اللہ احد تم کہو کہ وہ اللہ باعتبار اپنی ذات و عین کے احد اور یک ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے وجود و کمالات منسوب اور مستند ہیں اور اُس کے محتاج ہیں لہذا اللہ صمد ہے۔ یعنی کسی کا محتاج نہیں اور سب اُس کے محتاج ہیں۔ لہذا صمد باعتبار اپنی ذات اور حقیقت کے

جزء نم

کسی کو نہیں بنا۔ ولہم یولد اور باعتبار اپنی ذات و حقیقت کے کسی دوسرے سے پیدا نہیں ہوا ولہم یکن لہ کفوا احد اور باعتبار اُس کی ذات و ہوت کے کوئی اُس کا ہمسر و برابر نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ الصمد ہے اُس کی ذات مقدسہ کی تفرید بیان کی گئی ہے۔ اُس کے صفات سے جو ہم کو معلوم ہیں۔ اُس کے کمالات کی کثرت معلوم ہوئی۔ ہم سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اُس کی طرف مستند رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے مثل اور قرا بدار ہیں۔ اور وہ ایک یعنی ذات احدیت ان صفات سے غنی و بے پرواہ ہے جیسے وہ ممکنات و مخلوقات سے غنی اور ان کا غیر محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حسب و نسب سب اس سورت میں ہے جس کا نام سورۃ اہلص ہے۔ اور اسی بارے میں یہ سورۃ اتری بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی احدیت جو باعتبار اسمائے الہی کے ہے۔ اور جس کے ہم منظر ہوتے ہیں۔ اجمالاً کثرت کی طالب ہے۔ اُن کے عبادے میں احدیت کثرت اجمالاً کثرت اور واحدیت کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اُس احدیت کو جو ممکنات اور خود اپنے اسماء سے غنائے پر والی کی جہت سے ہے۔ احدیت عین یا مطلق احدیت کہتے ہیں۔ کبھی دونوں مرتبوں پر احدیت کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔

۱۔ طالبان معرفت اس کو خوب جان لو۔ پہچان لو۔ کہ اللہ نے اظلال کو بنایا۔ اور سرد انگندہ کیا۔ اور رہنے بائیں سے اُس کو پلٹایا۔ تاکہ وہ تمہارے لیے خود تم پر دلیل ہو۔ اور تم پہچانو کہ تم کون ہو۔ تم اپنے عین ثابتہ کا ظل ہو۔ ظاہر وجود اُس کے احکام سے منصف و رنگین ہے۔ تمہارا عین ثابتہ ذات۔ ذات حق کا ظل ہے۔ ذات حق مختلف شانوں اور حالات سے متلبس ان میں

پوشیدہ ہے۔ جو شیون سے ملتبس ہے۔ تم کو حق سے کیا نسبت ہے۔
 تم کو اُس کی طرف ایسی احتیاج ہے جیسے ظل کو شخص کی طرف
 احتیاج ہوتی ہے۔ اور حق کو تم سے کیا نسبت ہے۔ حق بذاتہ
 غنی ہے۔ جیسے شخص ظل سے غنی ہوتا ہے۔ اور اُس سے
 حق کو اپنے اسما و صفات کے ظہور میں تمھاری طرف ایک
 قسم کی احتیاج ہے۔ جیسے شخص کو ایک خاص قسم کے ظہور
 میں ظل کی احتیاج ہے۔ اور کہاں سے اور کس حقیقت الہی
 سے ماسوائے حق کو حق کی طرف احتیاج کلتی ہوئی۔ اور وہ
 اس فقر سے متصف ہوا۔ اور کہاں سے اُس کو فقر شبہی و اضافی
 بعض کو بعض کی طرف احتیاج ہونے سے حاصل ہوئی، اور اس سے
 وہ موصوف ہوا۔ تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کہاں سے اور کس حقیقت
 سے حق تعالیٰ لوگوں سے غنا کی صفت سے موصوف ہوا۔ اور
 کہاں سے وہ اہل عالم سے غنی ہوا۔ اور عالم غنا سے متصف ہوا۔
 ایسی عالم کے بعض اجزاء کو بعض سے اسی جہت میں غنا ہے جس میں
 اس کو اسی سبب سے افتقار ہے۔ کیونکہ عالم کو اسباب کی طرف
 بیتکافتقار ذاتی ہے تمام اسباب سے بڑا سبب اُس کے لیے
 حق کی سببیت ہے۔ اور عالم اللہ کی طرف احتیاج میں موائے
 اسمائے الہی کے اور کوئی سبب نہیں اور اسمائے الہیہ میں سے ہر ایک
 نام ایسا ہے کہ عالم اُس کی طرف محتاج ہے غم اس سے کہ وہ اسم
 عیان موجودہ سے ہو یا عین ذات حق ہو اس واسطے حق تعالیٰ نے
 فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید
 اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور جمیع صفات
 کے لحاظ سے قابل تعریف و حمد ہے۔ یہ بات ظاہر ہے۔ ہم لوگوں
 میں بعض کو بعض کی حاجت ہے۔ اس واسطے ہمارے اسماء یا ہماری ذات
 میں اللہ تعالیٰ ہی کے اسماء ہیں۔ کیونکہ انہی کو صرف احتیاج و افتقار ہے۔

مردم

اور ہمارے اعیان نفس الامر میں اسی کے اظلال ہیں۔ اس سے غیر
 نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ باعتبار اطلاق و حقیقت کے ہماری عین ذات ہے
 اور باعتبار تقييد و تشخص وہ ہماری عین ہویت و ذات ہیں۔ پس
 وہ ایک اعتبار سے عین ہوا اور ایک اعتبار سے غیر ہوا۔
 ہم نے طریق معرفت حق تعالیٰ ہموار و درست کر دیا۔ اب تم خوب
 غور و فکر کرو۔ اللہ حق کہتا ہے سارے ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

توجه

فصول الحکم

جزودم

(۱۰) فصل حکمت اعدای یکدیگر

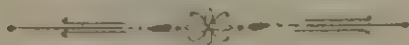
تہیہ

— سزا دینا —

قصہ ہر وہ کی شرح کرنے سے پہلے میں چند امور بیان کر دیتا ہوں جن کے سمجھنے سے اس قصہ کی شرح میں بڑی سہولت ہوگی۔

یہ ظاہر ہے کہ ہر شے ہر چیز کا عین ثابت ہو معلوم الہی ہے۔ اور ہر شے کی حقیقت خالصہ ہے۔ ایک دوسرے سے متنازع ہے۔ ورنہ عام کی بد رنگی و لو قلموتی نہ رہے گی یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ حقیقت پر جتنی تجلی اور کلی حقیقت پر کتنی تجلی ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا حقیقت شے کچھ اور ہو اور تجلی الہی کچھ اور قسم کی ہو۔ صوفیہ کے محاورے میں تجلی و رب اور عین ثابتہ کو مرلوب کہتے ہیں۔ کئی طور سے ازل سے ابد تک تمام عالم پر جو تجلی ہے اس کو رب انا رب کہتے ہیں۔ غرض کہ رب و مرلوب میں تلامذہ توافق اور تناسب ہے جب عین ثابتہ پر تجلی حق ہوتی ہے تو عین ثابتہ عالم خارج میں دنیا میں نمایاں ہوتا ہے موجود فی الخافج ہوتا ہے۔ اور عین موجودہ یا عین خارجی یا صف عین کہلاتا ہے چونکہ ہر شے دوسری شے سے متاثر ہے۔ لہذا ایک شے کو موجود کرنے والی تجلی بھی دوسری شے کو موجود کرنے والی تجلی سے متاثر ہے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ تقیلاست

ایمان ثابتہ اور ذات واسمائے الہیہ کے درمیان نسبتیں میں مختلف ذوات
 نہیں ہیں۔ یہی تو کفار کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ کہنے لگے اجعل الہات
 الہا واحدا ان هذ الشئی عجائب۔ کیا سب دیوتاؤں کو انھوں نے
 ایک ہی خدا بنا دیا۔ یہ تو بڑی عجیب شے ہے۔ اور سیکڑوں دیوتاؤں کے
 قائل ہو گئے۔ اور بت پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ العیاذ باللہ بہ حال یہ عین ثابتہ کو
 اُس کے رب سے مناسبت ہے۔ جو دوسرے عین کے رب سے نہیں۔
 اسی طرح ہر رب کو یعنی تجلی خاص کو اُس کے مربوب یعنی عین سے جو
 مناسبت ہے وہ دوسرے کے عین اور دوسری تجلی کے مربوب سے
 نہیں ہے۔ یہی معنی ہیں اس قول کے کہ ہر رب اپنے رب کے پاس
 مرضی ہے گو دوسرے مربوب کے پاس مقبول نہ ہو پس مربوب ضال
 یعنی گمراہ شان مفضل کا مقبول و مرضی ہے۔ جو شان مادی کے پاس مقبول
 نہ ہو اس تقریر پر اپنے رب کے پاس ہر شے مقبول ہی مقبول ہے۔ مگر
 عام طور سے مرضی و مقبول اُس بندے کو کہتے ہیں جس میں خیر کثیر ہو۔
 جس سے اکثر اسمائے الہیہ نمایاں ہوں۔ اسی طرح صراط مستقیم وہ ہے جو
 خیر کثیر پر مشتمل ہو۔ گو کہ ہر ایک کا راستہ جدا ہے۔ اُس کی حقیقت کے اقتضات
 جدا ہیں۔ اُس پر ہونے والی تجلی کے آثار جدا ہیں۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے۔
 درست۔ حق۔ حکمت کے اقتضا کے مطابق ہو رہا ہے۔

فیض حکمت احدیہ

بکراہ موودیہ

إِنَّ لِلَّهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ظَاهِرٌ غَيْرُ مُخْفٍ فِي الْعُكُومِ

بیشک سید مہارستہ اللہ ہی کا ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے مخفی ہے۔ یا بالکل مخفی ہے۔

فِي سَبِيلِهِ وَصَغِيرٌ عَشِيدٌ وَجَهْلٌ بِأُمُورٍ وَعَلِيمٌ

ہر چھوٹی بڑی چیز میں اُس کی ذات حق ہے۔ نادان، عالم و جاہل سب میں اُس کی ذات مقدسہ ہے۔

وَلَيْفَ ذَاكَ أَوْ سَعَتْ رَمَقَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ حَقِيقٍ عَظِيمٍ

یہی وجہ تر ہے کہ رحمت جس کی وجہ سے وجود ملتا ہے ہر شے کو احاطہ کرتی اور سہایتی سے خواہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ خَبَرٌ بِمَا صَنَعَتْهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ہر شخص جو زمین میں چلتا ہے۔ اُس کا ایک نظری مقصد ہوتا ہے۔ جو اُس کے عین ثبات کا اقرار ہوتا ہے۔ میرے رب کے ہاتھ میں سب کے

موئے پیشانی اور لب کی چوٹی ہے۔ بیشک میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے۔ جو کچھ کرتا ہے۔۔
اقتضائے عینِ ثباتہ کے مطابق کرتا ہے۔

پس ہر شخص بلکہ ہر شے جو راستہ چلتی ہے، جو کام کرتی ہے، وہ اپنی فطرت
کے موافق کرتی ہے۔ اور اس تجلی کے کرتی ہے جو اس کے عین پر ہوتی ہے۔
پس ہر چلنے والا اپنے رب کے سید سے راستے پر ہے۔ پس وہ اس وجہ سے
اپنے رب کے پاس نہ مغضوب ہی ہے نہ ضال و گمراہ جیسے ضلال و گمراہی
عارضی ہے ایسے ہی غضب الہی بھی عارضی ہے اور تالِ فتنہ کا رستہ ہے۔
جس کو سب کی سمانی ہے۔ اور رحمت کو سب پر سبقت ہے۔ رحمت کے
اقتضائے پیدا ہوا رحمت کے دائن میں پرورش پاتا ہے۔ رحمت ہی کی طرف
سب کا انجام ہے۔ کافروں، رنج میں بھی۔ پس تو موجود ہونا وجود کا عطا ہونا
رحمت کا تقاضا نہیں ہے تو کیا ہے؟

حق تعالیٰ تو کامل ہے۔ ناقابلِ ترقی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے
اپنے کمال ذاتی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ لہذا وہ بھی ذابہ میں ہی چلے دالے
میں داخل ہے۔ ممکن بذاتہ کیا حرکت کرے گا؟ اس میں روح ہے تجلی الہی ہے
جو اس کو اس کے کمال فطری کی طرف لے چلتی ہے۔ پس ہر کسب و کار روح ہے۔
اور خود بخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اس کو دوسرا لے چلتا ہے۔ اس کی حرکت
بالقیع ہے بالعرض ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ذات حق ہے۔ جو نہ مستقیم پر ہے۔
راستہ تو اسی وقت بنتا ہے جب اس پر چلیں گے

إِذَا آدَانُ لَكَ الْخَلْقُ فَقَدْ دَانَ لَكَ الْخَلْقُ

جب خلق نے تیری اطاعت و فرمان برداری کی تو اس کے رب نے
جس کے ماتھے میں اس کے موئے پیشانی ہے۔ اور اس کو سید عظمیٰ راستے پر
لے جا رہا ہے اس نے بھی موافقت کی۔

وَإِنْ دَانَ لَكَ الْخَلْقُ فَقَدْ لَا يَنْبَغُ خَلْقُ

جب خدا تیرے موافق ہوتا ہے۔ اور تجلی فرماتا ہے۔ اور امر کو
منکشف کر دیتا ہے تو بعض خلق اس کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے کافرانیہ کی رحمت کو

قبول نہیں کرتے۔

حَقِّقْ قَوْلَنَا فِيهِ فَقَوِّنِي كَعْدَ حَقِّ

اس سلسلے میں ہمارے قول کو حق سمجھو۔ میرا یہ قول بالکل حق ہے۔

قَمَانِي الْكَوْنِ مَوْجُودٌ تَرَا أَمَّا لَهْ تَقْوِي

موجودات میں کوئی ایسا موجود نہیں جس کو تم دیکھتے ہو کہ اُس کو خلق ہو۔

اور ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھتے۔ وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا

يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے

جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

وَمَا خَلَقَ تَرَا اِلَّا الْعَبِيرَ نِ الْاَعْيُنَ حَقِّ

ہر خلق جس کو آنکھ دیکھتی ہے۔ وہ ذات حق سے منتشی و مستترع

سمجھی جاتی ہے۔ پس خلق بلحاظ حقیقت عین حق ہے اور بلحاظ صورت

غیر حق ہے۔

وَلَكِنْ مُؤَدَّعٍ فِيهِ لِهَذَا صُورًا حَقِّ

حق خلق میں ولایت و امانت ہے۔ جیسے مطلق مقید میں۔ لہذا

خلق کی صورتیں تخلیقات الہی کے ڈیسے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ علوم الہی ذوقی اہل اللہ کو حاصل ہیں۔ وہ تو ان کے

اختلاف سے جو ان علوم سے حاصل ہوئے ہیں مختلف ہیں۔ حالانکہ ان

سب کا مرتبہ ایک ہی عین و ذات حق ہے۔ حدیث قدسی سے ثابت ہے کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اُس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے

اور میں اُس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور میں اُس کا

ہمہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکارتا ہے۔ اور میں اُس کا پیر ہو جاتا ہوں

جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حق کی ہویت و ذات

ان جوارح اعضا کا عین ہے۔ اور یہ جوارح بند دل کے مین ہیں۔ پس

ذات بالذات اور ہویت حقہ ایک ہی ہے۔ اور جوارح و اعضا مختلف ہیں۔

برعینہ میں کو جا رہہ کہتے ہیں۔ ایک علم ذوقی و ادراک خاص سے مختص ہے۔

جوزہ ہم

اور یہ کل علوم ہر عضو کے ایک ہی عین و ذات و ہوت سے ہیں اور جو ارج و اعضا کے اختلاف سے وہ علوم بھی مختلف ہوتے ہیں۔

جیسے پانی کی حقیقت ایک ہے۔ لیکن مقامات اور جگہوں کے اختلاف سے وہ مزے میں مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ کہیں کاپانی شیریں اور پیاس سے بھانے والا ہے۔ اور کہیں کاپانی شور اور کھاری ہے۔ مگر حال میں وہ پانی ہی رہتا ہے۔ اور اپنی حقیقت سے نہیں بدلتا اگرچہ اس کے مزے بدلتے رہتے ہیں مگر اہمیت وہی رہتی ہے۔

اور یہ حکمت ارجل و اقدام ہے۔ یعنی سلوک و عمل سے متعلق ہے۔ اور یہ علم سلوک ثابت ہے۔ قولہ تعالیٰ فی الاکل سے یعنی غذائے روحانی اس شخص کے لیے ہے جو کتب الہی کو قائم کرے۔ اُس پر عمل کرے۔ پوری آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِم مِّنْ ذِكْرٍ لَّا يَكْلُمُونَ فَوْقَهُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تَفْسِيرًا لِّرُءُوسِهِمْ تَوْرًا وَنُصِيلًا لِّأَنْفُسِهِمْ تَوْرًا تَقَامُّ كَرْتًا۔ اور اُن کے حکام بجالاتے اور اُن پر عمل کرتے تو اُن کو اوپر سے غذائے مثلاً درختوں کے پھل اور نیچے سے غذائے مثلاً ترکاریاں اور خیر و برکت حاصل ہوتی۔

اعتبار اگر وہ تورات و انجیل پر عمل کرتے۔ اور اُن کے حقائق و معانی میں تدبیر کرتے و رغو و فکر کرتے۔ تو ان کے اوپر سے علوم الہیہ ان کے ارواح پر فائز ہوتے۔ اور اُن کے نیچے سے علوم سلوکیہ اُن کی غذا ہوتی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اکل میں اشارہ اُن لوگوں کی شان میں ذکر فرمایا۔ جن پر اُس نے حکم کو لکھا۔ اور اُن لوگوں نے اُس کو قائم کیا۔ اگر وہ لوگ اُس کو قائم کرتے تو وہ علوم الہیہ سے غذا حاصل کرتے جن کا اُن کی روح پر فیضان ہوتا۔ اور اُن علوم سے وہ پرورش پاتے جو سلوک سے اُن کو حاصل ہوتا۔

یہ علوم سلوک و ارجل و اقدام اس لیے ہے کہ طوبیٰ جس کے معنی صراط اور راستے کے ہیں وہ سلوک یعنی رفتار اور چلتے پھرنے کے لیے ہے۔ اور چلتا پھرتا بغیر پیروں کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ غہود جو موئے پیشانی پر

صراطِ مستقیم فطرت پر لے چلنے میں ہے۔ بغیر سلوک اور عمل کے حاصل نہ ہوتا۔
 کیونکہ وہ علوم ذوق و وجدان کے اقسام و فنون میں سے خاص فن ہے۔
 واضح ہو کہ "قَوْد" سامنے سے کہیں گے۔ اور "سَوَق" پیچھے سے ہانکنے کو
 کہتے ہیں۔ یہاں قود سے مراد ہر انسان سے اُس کی فطرت کے مطابق افعال
 صادر کر دینا ہے اور سوق سے مراد اُس کے افعال کے نتائج کی طرف
 ہانکنا ہے۔ دُبور۔ پیچھا اور مغربی ہوا جو پیچھے سے چلتی ہے۔ شام کو چلتی ہے۔
 اس سے مراد ہوا و ہوس۔ خواہشات نفسانی ہے۔ جو بُرے کاموں کے
 باعث ہوتے ہیں۔ صبا۔ سامنے کی صبح کی ہوا مشرقی ہوا۔ اس سے مراد ہوائے ہلاکت
 ریا ح فتح و نصرت ہے۔ حدیث میں وارد ہے۔ لُصْبَاتُ بِالْصَّبَا
 وَ هَلَكْتُ عَادًا بِاللَّذْنِ مجھے صبا سے فتح و نصرت دی گئی۔ اور قوم عاد
 دُبور سے ہلاک کی گئی۔ فَسَوَقِ الْمَجْرَمِينَ اِنِّیْ جَهَنَّمُ مَجْرِمَیْنِ کو ہانکیں گے۔
 یہ مجرمین وہ لوگ ہیں جو اُس مقام کے مستحق ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ
 نے اُن کو ہوائے دُبور سے ہانکا ہے اور اللہ اُن کو اُن کے نفسوں سے
 اور بیچ دُبور ہوا و ہوس سے ہلاک کیا ہے۔ پس حق تعالیٰ اُن کے موئے پیشانی
 پکڑ کر زمینِ قیامت اور جو اُن کو ہانکتی ہے۔ اور یہ ہوا عین اُن کی خواہشات اور
 ہوائے نفسانی ہیں۔

اور یہ جہنم وہی جگہ ہے جو اُن کے وہم و شہوات اور حبیب اللہ نے
 اُن کو اُس مقام میں پہنچا دیا تو وہ لوگ عین قرب میں آ گئے۔ اور اُن کے حق میں
 جہنم کا سستی اُن سے دور ہو گیا۔ اور استحقاق کے سبب سے قربِ نمیم خاص پر
 فائز ہوئے جو اُن کی فطرت کا مقتضی تھا۔ کیونکہ وہ لوگ کبوتر گار اور مجرم تھے۔
 اللہ تعالیٰ نے اُن کو اُس مقام فوقی لذیذ کو اتنا نا بلا عمل نہیں دیا بلکہ اُن کو کون نے
 اس کو اپنے حقائق کے استحقاق سے اُن اعمال کی وجہ سے لیا ہے جن پر یہ
 لوگ پہلے تھے۔ اور اپنی فطرت کی صراطِ مستقیم پر دوڑ رہے تھے۔ کیونکہ
 اُن کے موئے پیشانی ایسے کے ہاتھ میں تھے جو استقامت سے مصروف ہے۔
 اور وہ لوگ اُس طرف اپنے ظاہری ارادے سے بخوشی و رضا نہیں گئے۔

جز دوم

بلکہ اپنی فطرت و اتصاف طبعیت و استعداد عین ثابتہ کی وجہ سے اس طرف
جبراً چلائے گئے۔ یہاں تک کہ وہ عین قرب میں پہنچ گئے و نحن قرب الیہ
منکم و لکن لا تبصرون۔ ہم بہت نزدیک ہیں اس سبب سے نسبت تمہارے
مگر تم نہیں دیکھتے۔ میت اس واسطے دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے ایک
حد تک پردہ اٹھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بصرات و زیارت
تیز ہوگی۔ قرب و کشف غلافی الجہد کسی خاص میت سے مخصوص نہیں یعنی
قرب و جود میں شقی سے سعید ممتاز نہیں۔ مگر کافر کو قرب مع علم و رویت
نہیں ہوتا ہے کلا انہم عن ربہم یومضون حجوبون بڑے نہیں دیکھ سکتے وہ اپنے
رب سے اس دن محجوب ہیں۔

ہم شہرک سے جی زیادہ قریب ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے
خاص نہیں کیا۔ پس اخبار الہی میں خدا کے بندے کے ساتھ قریب ہونے میں
کوئی خفا و پوشیدگی نہیں۔ اور کوئی قرب اس سے زائد نہیں ہے کہ حق تعالیٰ
کی ہریت و ذات بندے کے اعضا کی عین ہو۔ بندہ کیا ہے؟ یہی اعضا
اور قوی ہے۔ اس کے سوائے دوسری چیز نہیں۔ پس بندہ وجود و منشا
کے لحاظ سے غیر حق نہیں۔ وہ بھی خلق میں حق شہود ہے۔ پس خلق معقول ہے۔
سمجھنے کی بات ہے۔ اور حق تعالیٰ محسوس ہے۔ وجود فی الخارج ہے۔
حق مومنین اور اہل کشف و وجد ان کے پاس شہود و مرنی ہے۔
اور جو لوگ ان دونوں مومنین و اہل کشف و وجد ان کے سوا ہیں۔
ان کے پاس حق تعالیٰ معقول ہے اور خلق شہود ہے۔ پس یہ لوگ
یعنی غافلین بمنزلہ آب شور کے ہیں۔ اور جماعت اول یعنی اہل کشف
و وجد ان بمنزلہ آب شیریں کے ہے جو پیاس بجھاتا ہے۔ و رہنے والے کو
گوارا اور پیتا ہے۔

گوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو راستے پر چلتے ہیں۔ اور اس کی
غایت و مقصد کو جانتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو راستے پر چلتے تو ہیں
مگر اس کی غایت و انجام کو نہیں جانتے۔ حالانکہ ان کا راستہ ہی ہے جس کو

دوسری قسم نے پہچان لیا ہے۔

دیوانگی پر میری نسبتیں عقل والے اہل بیت پر تیری گائی کا رستہ پوچھا تیری گھلی میں
پس عارف اللہ کی طرف بصیرت و بینش کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہے
اور غیر عارف اللہ کی طرف تقلید و جہالت سے بلاتا ہے کیونکہ یہ علم خاص
استقل و سلوک سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اہل یعنی ہر شخص سے سیکھے ہیں۔
اور جو اس سے بھی سیکھے ہیں وہ اسٹل اسٹالین ہیں۔ چہ کے پیچھے کیا ہے۔
راستہ ہی ہے۔

پس جس نے باقی لیا کہ حق عین طریق ہے۔ تو اس نے اصل امر کو
اصلی طور سے پہچان لیا۔ کیونکہ وہ اسی ذات جل و علما میں چلا ہے۔ اس چیز
سے کہ وہی علوم ہے اور وہی عین سالک و سافر ہے۔ پس کیا عالم کیا معلوم
اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔

اب اپنی حقیقت کو پہچانو۔ کہ تم کیا ہو۔ اور تمہارا راستہ کیا ہے کیونکہ
اصل امر تم کو ترجمان حق کی زبان سے ظاہر و واضح ہو گیا۔ اگر تم سمجھ گئے ہو
اور وہ ترجمان حق کی زبان حق ہے مگر اس کو وہی سمجھے گا جس کو حق تعالیٰ
سمجھا دے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی بہت سی نسبتیں ہیں۔ اور اس کے مختلف
جہات ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ عاد قوم مجبور۔ نے کہا ہذا عارض مضمیرنا
یہ ابرہہ لوگوں پر برسے والا ہے۔ تو انہوں نے حق تعالیٰ سے ظن خمیر
اور کمال نیک کیا۔ اور حق تعالیٰ بندے کے گمان کے پاس ہے جو وہ
حق سے کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن سے اس قول سے اغظیل سے
اضراب کیا اور فرمایا کہ بل ہو ما استعجلتم بہ بلکہ یہ وہی ہے جس کے لیے
تم عجلت کر رہے تھے۔ اور اُن کو اس خبر سے خبر دی جو قرب میں نہایت ہی
تمام و کمال درجے پر ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اُن پر بارش بھیجی تو
وہ زمین کا حصہ اور حوضہ ان کا سیراب کرنا تھا۔ جو اُس میں لوگ گئے تھے۔
اور اس بارش کے نتیجے پر ٹھیک مدت بعد پہنچیں گے۔ اسی لیے اللہ نے
اُن سے فرمایا۔ بل ہو ما استعجلتم بہ یحییٰ ما عذبت الیو

جوہر

بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ریج ہے۔ ہوا ہے۔ اس میں دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی راحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اسی ریج نے اُن کو اس ہیکل تاریک جسمانی اور راستہ دشوار گزار و ناہموار اور حجاب مانے سیاہ و دیویر سے تقاضا عفت کے لحاظ سے راحت بخشی ہے اور اس ریج میں عذاب ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے جس کو وہ آئندہ شیریں اور لذیذ سمجھیں گے۔ جب وہ اُس کو چمکیں گے۔ مگر یہ بالفعل اُن کو ترک مالوفات و مہربات ہونے سے ستائے گی۔ اور تکلیف دے گی پھر عذاب اُن کے پاس آگیا۔ اور اُن کو ہلاک کیا۔ پھر اُس میں اُن کا مطلب طبعی و مقصود فطری۔ اُس سے زیادہ قریب ہو گیا جتنا اُنہوں نے اُس کو خیال کیا تھا۔

فَدَمَرَتْ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا نَاضِبُوْا اِلَیْهِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ
پس ہوانے ہلاک کر دیا۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے۔
پھر وہ قوم ایسی ہو گئی کہ اُس کے کھروں کے سوائے کچھ دکھائی نہیں
دیتا تھا۔

اعتبار سے گھروں سے مراد اُن کے اجسام ہیں۔ جن کو اُن کے
اردوان حقیقہ نے آباد کیا تھا۔ پھر اُن خاص نسبتوں کا وجود باقی نہ رہا
اور اُن کے اجسام میں حضرت حق سے وہ حیات خاصہ رہ گئی جس سے
پرست۔ باقہ۔ پاؤں۔ جوڑوں کے کنارے۔ ران۔ گواہ ہوں کے۔ ان
تمام باتوں کے متعلق لصوص الہی اور ظاہر و اشبع احکام و اور مجیکے میں۔
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدسہ کو غیرت سے موعوف فرمایا ہے۔
اُس کی غیرت ہی کا تقاضا تھا کہ غش کو حرام کیا۔

اعتبار سے غش کیا ہے۔ وہی جو ظاہر ہو۔ اور غش بالطنی بنظر
اُس شخص کے ہے کہ جس پر ظاہر ہوا۔ جب خدا نے تعالیٰ نے غش کو حرام کیا
یعنی منع کیا کہ ہم نے جو بیان کر دیا ہے۔ اُس کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ وہ
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عین اشیا ہے۔ اس حقیقت کو غیرت ہی سے چھپایا۔

وہ غیرت کیا ہے خود تو ہے جو غیر سے ماخوذ ہے۔ جو غیر ہوتا ہے کہتا ہے۔ -
 سماعت زید کی سماعت ہے۔ عارف کہتا ہے۔ سماعت عین حق ہے۔ اس طرح
 باقی تمام قویٰ اور اعضا بھی عین حق ہیں مگر ہر ایک حق تعالیٰ کو ہمیں جانتا۔ یہی
 وجہ ہے کہ لوگوں میں تفاضل ہے۔ مراتب میں امتیاز ہے۔ پس اس
 تقریر سے فاضل، مفضل سے نیک، بد سے جدا و ممتاز ہو گیا۔

شیخ فرماتے ہیں۔ معلوم رہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین
 کے ذوات مجھے دکھا دیے تو میں ایک مقام و مشہد میں قائم کیا گیا تھا۔
 یہ واقعہ شہر قرطبہ میں ۱۱۷۷ھ میں ہوا۔ اس جماعت انبیاء میں سے کسی نے
 مجھ سے گفتگو نہیں کی مگر ہود نے۔ ہود علیہ السلام نے تمام انبیاء کے جمع ہونے
 کی وجہ بیان کی کہ شیخ ابن العربی کو قطبیت کی مبارکباد دیں اور یہ کہ شیخ
 خاتم ولایت خاتمہ مقیدہ ہیں۔

شیخ کہتے ہیں۔ میں نے ہود علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ موٹے تازے
 آدمی میں خوبصورت خوش بیان ہیں۔ عارف حقائق اور ان کے بیان
 کرنے والے ہیں اور ان کے کشف پر میری دلیل یہ ہے۔ قولہ تعالیٰ
 وما من دابة الا هو اخذ بناصيته فان دلی علی صراط مستقیم
 کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ان کے موٹے سر پکڑے ہوئے ہے۔
 میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ خلق کو اس سے زیادہ بڑی اور
 پوری بشارت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے ہے کہ ہود کے
 اس قول کو قرآن شریف میں ہم تک پہنچایا۔

میرا اس احسان کو کامل کر دیا۔ جامع کل محمد اس طرح کہ اللہ تم کی طرف
 سے خبر دی کہ وہ عین سمع و بصر وید ورجل ولسان ہے یعنی روحین حواس
 اور قوسے روحانیہ ہے ہر چند کہ حواس سے بھی اقرب ہے مگر بعید ترین محدود
 یعنی حواس جسمانیہ محدود کو بیان کر کے قریب غیر محدود یعنی حواس روحانیہ سے
 کفایت کیا۔

ہوؤ نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا تھا اُس کو حق تعالیٰ نے ہماری بشارت کے لیے ترجمہ فرمایا اور رسول اللہ نے اللہ کی جانب سے جو قول ہم کو بطور بشارت کے تھا ترجمانی کی۔ پس علم کامل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے میمنوں میں جو علم دیے گئے ہیں اور ہماری آیتوں سے جو کافروں کے سوائے دوسرا کوئی انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ چھپاتے ہیں گو کہ وہ جانتے ہیں یہ چھپانا حسد و بغل و ظلم کی وجہ سے ہے۔

ہم نے خدائے تعالیٰ کے پاس سے خدائے تعالیٰ کے مستقل اور اُس کی طرف رجوع ہونے والی صفات کے بیان میں کوئی آیت کہ خدا نے ہماری ہو یا حدیث کہ رسول خدا نے بیان کی۔ اور ہم کو پہنچائی ہو نہیں دیکھی مگر محدود خواہ تنزیہ سے ہو خواہ تشبیہ سے۔ سب سے پہلے عاقل مرتبہ ہے کہ اُس کے اوپر ہوا ہے۔ اور اُس کے نیچے ہوا حق تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ عاقل سے مراد مرتبہ وحدت ہے جو تمام تفصیلات کا اجمال ہے۔ اور تمام تعینات کا مجملہ جامع ہے۔ تمام قابلیات شیون کو حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی العرش استوی یعنی تخت حکومت پر جگہ کر ہوا یعنی واحدیت کے مرتبے میں بطور فرمایا جو تمام اسما و صفات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تحدید ہے پھر فرمایا کہ آسمان دُنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان میں بھی اُسی کی حکومت ہے اور زمین میں بھی۔ اور یہ بھی فرمایا ہم جہاں کہیں یوں وہ بھی وہیں ہے۔ یہاں تک کہ اُس نے فرمایا کہ وہ ہمارا امین ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو محدود ہیں لہذا اپنے آپ کو بھی ہمارے لحاظ سے محدود بیان فرمایا۔ لیس کمشلہ شیئ بھی محدود ہے۔ اگر کاف زائد ہو۔ اور اس میں صفتی معنی نہ ہوں۔ پس یہ آیت بمنزلہ لیس کمشلہ شیئ کے ہوئی یعنی اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر ایک شے دوسری محدود شے سے ممتاز و جید ہو تو وہ بھی محدود ہی ہوئی۔ کیونکہ وہ اس دوسری محدود شے کی عین نہ ہوئی۔ پس تقلید سے مطلق رہنا بھی تقلید ہے۔ اور مطلق اطلاق سے مقید ہے۔

جز دوم

مگر اس کو تو فری نہم سمجھے گا۔ اگر کمثلہ میں کاف بمعنی مثل کے ہو تو بھی تحدید لازم آتی ہے اور اُس وقت صورت یہ ہوگی لیس مثلہ شئی یعنی انسان جو صورت الہی پر ہے اُس کے جیسا کوئی نہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی تحدید ہے اور اگر لیس کمثلہ شئی کے معنی یہ لیے جائیں کہ وہ بے مثل ہے یعنی اس کا مثل ہے ہی نہیں۔ تو خود اس سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حق عین اشیا ہے۔ اور اشیا تو محدود ہیں اگرچہ اُن کے حدود مختلف ہیں پس حق تعالیٰ ہی ہر حد سے محدود ہے جس شے کی تحدید کر وہ حق موجود ہی کی تحدید ہے وہی ستائے مخلوقات و ذرات مبدعات و کمالات میں ساری ہے۔ اگر حق تعالیٰ کا اشیا کے مخلوقات میں سرپا نہ ہوتا تو اشیا موجود نہ ہوتے۔ حق تعالیٰ عین وجود ہے۔ وہ ہر شے کا اپنی ذات سے محافظ ہے، اور کسی چیز کی حفاظت اُس کو کمالات اور اُس پر دشوار نہیں۔ حق تعالیٰ کا اشیا کی حفاظت کرنا کیا ہے۔ اپنی صورت کی حفاظت کرنا ہے کہ وہ کہیں غیر کی صورت نہ ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی اور بات ہرگز صحیح نہیں۔ پس وہ ہر شاہد میں سے شاہد ہے اور ہر شہود میں سے شہود ہے۔ پس عالم حق کی صورت ہے اور حق روح عالم ہے اور اس کا مدبر ہے وہ مع عالم انسان کبر ہے

وَهُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي
وَلَيْدًا ثَلَاثٌ يَفْتَدِي
وَبِهِ تَحْتَفِئُ نَحْتَدِي

قَهْمُوا الْكَوْنُ مَحَلَّةُ
قَامَ كَوْفٌ يَكْوِيهِ
تَوُجُّدِي بَعْدَ اَوْ كَا

تمام وجود وہی ہے۔ وہ ایک ہی ہے جس کے وجود سے میرا وجود قائم ہے اسی لیے میں نے کہا کہ وہ سب کو غذا بنانا اور اُن کو ہضم کر لیتا ہے۔ میرا وجود اُس کی غذا ہے جو اس میں فنا ہو جاتا اور چھپ جاتا ہے۔ اور اس بات میں ہم بھی اُس کی اقتدا کرتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں تو وہ ہم میں چھپا رہتا ہے

ثَبَّحْ بِحَبِّهِ نَعُوذِي

قَبِيهِ مِنْهُ اِنْ نَضَّرُ

جب اُس کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک طرح سے میری پناہ ہے۔
واضح ہو کہ ذات احدیت میں کثرت کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے بعد
 وحدت کا مرتبہ ہے۔ جس میں کثرت بالقوہ ہے۔ اور اُس میں تفصیل کی
 قابلیت ہے۔ ان قابلیتات کو شیون الہیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسماء
 وصفات کی تفصیل کا مرتبہ ہے۔ اس کو واحدیت کہتے ہیں بسطہ واولی صفات
 میں ہیں جن کو اہمات الصفات کہتے ہیں (۱) حیات (۲) علم (۳) قدرت
 علم کے دو درجہ کار ہیں۔ سمع۔ بصر۔ قدرت کے بھی دو درجہ کار ہیں۔ ارادہ
 وکلام۔ یا یوں کہو کہ اہمات الصفات سات ہیں (۱) حیات (۲) علم۔
 (۳) سمع (۴) بصر (۵) قدرت (۶) ارادہ (۷) کلام۔ علم میں معلومات ہیں
 اُن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اعیان ثابتہ چونکہ علم الہی ہیں اس لیے
 خدائے تعالیٰ کے ساتھ قدیم ہیں اور تحت کُن و مخلوق نہیں۔ ورنہ جہل
 واجب، اور پیدا کرنے کے بعد جاننا لازم آتا ہے جو منظر ارادے اختیار ہی ہے۔
 اعیان ثابتہ گویا حق تعالیٰ سے طلب وجود کرتے ہیں اور رحمت حق جوش میں
 آکر عطا ئے وجود کرتی ہیں۔ اس کو شیخ نے کرب سے تشبیہ دی ہے حق تعالیٰ
 اعیان ثابتہ کی طرف توجہ کرتا ہے گویا کہ یہ بصر ہے اور اعیان کے اقتضائات
 و استعدادات کو جانتا ہے۔ گویا کہ یہ سمع ہے۔ اعیان کو موجود کرنے کے لیے
 اپنے اسماء و تجلیات کو متوجہ کرتا ہے یہ قدرت ہے۔ پھر ارادے سے
 متعین وجود کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ پھر کُن فرماتا ہے۔ اور یہ کلام ہے،
 اس کے ساتھ ہی مخلوق موجود ہو جاتی ہے۔ کُن کے بعد جو مخلوق پیدا ہوتی ہے
 اُس کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ آدمی بات کرتا ہے تو سانس اور دم خارج ہوتے
 گزرتا ہے تو بات بنتی اور کلمہ نکلتا ہے۔ توجہ بسوئے تخلیق بمنزلہ نفس روحانی
 اور اسمائے الہیہ بمنزلہ خارج کے، اور ہر مخلوق بمنزلہ کلمۃ اللہ کے ہے۔ اسی
 جوش و کرب کی وجہ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تنفس کیا اور سانس لیا۔
 اور حق تعالیٰ سے اعیان پر فیض وجود رواں ہوا اور اس کو نفس روحانی
 کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اسم رحمن سے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اور نسب الہیہ

جز دوم

یعنی اسما و صفات و اعیان و حقائق ایجاد و صور عالم کا تقاضا کرتے تھے جس کو
 اُس نے پورا کیا۔ صور عالم ظاہر حق ہیں کیونکہ وہی ظاہر ہے۔ اور صورت عالم میں
 حق تعالیٰ ہی باطن پر پوشیدہ ہے۔ کیونکہ باطن وہی ہے۔ وہی اول تھا۔
 جب حق تعالیٰ تھا اور صور عالم نہ تھے۔ وہی آخر ہے۔ اور عین صور ہے۔
 جب صور ظاہر ہوئے۔ پس آخر عین ظاہر ہے اور اول عین باطن ہے
 وہو بکل شیئی علیم وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیونکہ وہ اپنا جاننے والا ہے۔
 جب حق تعالیٰ نے نفس رحمانی میں صور عالم کو ایجاد فرمایا اور نسبتوں
 و اضافتوں کا غلبہ اور ان کی سلطنت و حکومت قائم ہوئی۔ نسبتوں سے مراد
 اسمائے الہیہ ہیں تو عالم کی نسبت حق تعالیٰ سے معصع ہوئی اور اہل عالم
 حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئے۔ پس حدیث قدسی کے ذریعے
 سے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ میں آج تمہاری نسبتوں کو پست کر دوں گا
 اور اپنی نسبت کو بلند کر دوں گا۔ یعنی نہ تو تمہاری ذات رہے گی نہ تمہارے
 صفات و افعال۔ بلکہ یہ سب نسبتیں میری طرف رجوع ہوں گی پس
 میری ہی ذات و صفت و فعل رہیں گے۔ اِنِ الْمَتَّقُونَ کہاں ہیں
 متقی لوگ جنہوں نے حق تعالیٰ کو اپنا محافظ و سپر بنایا۔ اور حق تعالیٰ
 اُن کا ظاہر تھا۔ یعنی اُن کے صور ظاہرہ کا عین تھا۔ تمام اہل اللہ کے پاس
 ایسے لوگ بزرگ تر، سزاوارتر اور قوی تر ہیں۔ کبھی متقی کے معنی
 یہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سپر بنادے۔ اپنی صورتِ محوسہ
 کے ذریعے یعنی برائی و عیوب کو اپنی طرف لے۔ کیونکہ ذات حق ہی
 تو اُسے عید ہے۔ پس ذات عید ذات حق کے لیے سپر بن جائے۔
 یہی سبب کہ شہود و کشف اس پر دل ہے۔

ہا کہ عالم جاہل سے ممتاز ہو جائے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ

هَلْ يَشْعُرُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

أُولُو الْأَلْبَابِ کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں

برابر ہوتے ہیں۔ جس کو عقل خالص ہوتی ہے۔ وہی نصیحت پکڑتا ہے۔

اولی الالباب اور اصحاب عقل خالص سے وہ لوگ مراد ہیں جو مغزوشے میں نظر کریں۔ جو شے سے مطلوب ہے۔ کوتاہی کرنے والے۔ کوشش کرنے والے کے برابر نہیں۔ اسی طرح مزدور غلام کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔

حق تعالیٰ بندے کا ایک وجہ سے محافظ اور بندہ بھی حق کا ایک طرح سے محافظ ہے۔ پس اے عارف عالم کے متعلق جو چاہو کہو۔ چاہو تو کہو کہ عالم و خلق مخلوق و حق کا پیدا کیا ہوا ہے تو صبیح ہے۔ چاہو تو کہو کہ عالم باعتبار اصل و حقیقت حق کے حق و خلق ہے۔ یعنی حق و خلق یا ہم لے ہوئے ہیں۔ چاہو تو یوں کہو کہ عالم ہر وجہ سے حق ہے نہ خلق۔ اگر چاہو تو عالم کے متعلق کچھ نہ کہو حیران و ششدر بن کر بیٹھتے رہو۔

غرض کہ تعین مراتب سے مطالب ایک دوسرے سے جدا ممتاز ہو چکے ہیں۔ اگر تحدید و تعین نہ ہوتی تو رسل علیہم السلام ظہور حق کی صورت عالم میں خبر نہ دیتے اور نہ اس طرح توصیف کرتے کہ ذات حق واحدیت صورت سے پاک ہے۔

فَلَا تَتَفَرَّغِ الْعَيْنُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَفْعُ لُغْوَ الْأَعْلِيَّةِ
آنکھ دیکھتی ہے تو اسی کو دیکھتی ہے حکم لگتا ہے تو اسی پر لگتا ہے۔ کیونکہ معدوم معض پر کوئی حکم نہیں لگ سکتا۔

فَمَنْ لَمْ يَدَيْهِ فِي حَالِ قِيَامٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ہم اس کے میں اس سے قائم ہیں۔ ہی کے تحت قدرت ہی اور بر طال میں اس کے پاس ہیں اسی وجہ سے کوئی تعین مراتب سے انکار کرتا ہے۔ کوئی اس کی معرفت رکتا ہے۔ کوئی تنزیہ احدیت ذات کرتا ہے۔ کوئی توصیف واحدیت کرتا ہے جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا وہ عارف ہے۔ اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر اپنی ذاتی آنکھ سے دیکھا وہ عارف نہیں۔ اور جس نے حق کو نہ دیکھا نہ حق سے نہ حق میں اسے غفلت کرنا رہا کہ حق کو اپنی آنکھ سے دیکھے وہ جاہل ہے نادان ہے۔

جزو دوم

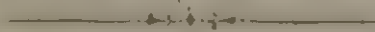
حاصل کلام یہ ہے کہ ہر شخص کا حق تعالیٰ کے متعلق ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ اُسی عقیدے کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور اُسی کو طلب کرتا ہے جب اُس کے سامنے حق تعالیٰ کی تعلیٰ ہوتی ہے اور اُس کے عقیدے کے موافق ہوتی ہے تو اُس کو بیجا نہتا اُس کا اقرار کرتا ہے۔ اگر اُس کے عقیدے کے خلاف تعلیٰ ہوتی ہے تو انکار کرتا ہے اور اُس سے بچا ہاں لگتا ہے۔ وہ اپنی دانست میں حق تعالیٰ کا ادب کر رہا ہے بحقیقت میں بیادہی کر رہا ہے۔ کوئی شخص کسی معبود کا معتقد نہیں ہوتا مگر یہ کہ اپنے دل میں پہلے اُس کو بنا نہیں لیتا۔ پس جتنے معبود ہیں دل کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر خدا پرست نے اپنے نفس اور اپنے خیالات کے سوا کچھ نہ دیکھا۔

علم و معرفت حق میں لوگوں کے مراتب پر غور کر دیکھو کہ وہی مراتب و درجات رویت و دیدار یعنی علم ٹھوہ ہو گا۔ بصیرت بصارت کہتی ہے۔ اس کی رمبہ اور سبب کو تو میں نے بیان ہی کر دیا۔ دیکھو اپنے کو اس بات سے بچاؤ کہ کسی مخصوص قید سے متعید ہو جاؤ اور ماسوا سے انکار کر بیٹھو۔ کہ تم سے خیر کثیر فوت ہو جائے۔ بلکہ واقعی نفس الامری ہی فوت ہو جائے تم اپنی ذات میں معتقدات کی صورتوں کا بیرونی بن جاؤ۔ جو صورت آئے قبول کر لو۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے وسیع تر و عظیم تر ہے کہ کوئی ایک عقیدہ اُس کو حصر کرے۔ اور دوسرا اُس سے بالکل بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فایمانا تو لا اثم وجہ اللہ یعنی تم جہد مہر نہ پھرو اُس طرف وجہ اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جہت کا ذکر کیا ہو اور دوسری وجہ ہو یا ہو بلکہ ذکر کیا کہ اُسی طرف وجہ اللہ ہے۔ وجہ شے سے مراد اُس کی حقیقت اور ذات ہے حق تعالیٰ نے اس قول سے عارفین کے تلوہ کو مشتبہ کر دیا کہ کہیں حیات دنیا کے عوارض ایسے شہود جہاں حق سے باز نہ رکھیں کیونکہ معلوم نہیں کہ کس دم قبض روح ہوتی ہے۔ بعض دفعہ غفلت میں روح قبض ہو جاتی ہے بظاہر ایسا غافل۔ اُس شخص کے کیا برابر ہو گا جس کی روح حلال حضور میں قبض ہوئی ہو۔ یہ بات بھی غلطی نہ رہے کہ عبد کامل آیت فایمانا تو لا اثم کے معنی سمجھا ہر ایسی صورت ظاہر و حال مقیدہ میں لازم سمجھتا ہے کہ مسجد حرام یعنی قبلہ کی طرف اپنا منہ کرے اور دل میں اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز کی حالت میں حق تعالیٰ جہت قبلہ میں ہے قبلہ بھی ایمان تو لا اثم وجہ اللہ میں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے پس جہت مسجد حرام بھی اُنہی مراتب میں سے ایک ہے۔

اس جنت میں بھی وجہ اللہ ہے۔ مگر یہ نہ کہو کہ وہ صرف اسی جنت میں ہے بلکہ جہاں پاؤں ٹھیک رہاؤ۔
 دیکھو ادب ہمیشہ پیش نظر رکھ کر نہ سجد حرام کی طرف منحرف کرواؤ اس کا بھی ادب کرو کہ
 کہیں ذات حق کو ان مخصوص مقامات میں محصور نہ کرو۔ وہ مقامات بھی قبلہ کے مقصود
 کے جہات سے ہے۔ اس سے تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بر قبلہ تو متعین ہے۔ تو جہاد
 منع کرنے سے کیا مراد ہے۔ عقیدہ و اعتقاد ہے۔ ہر ایک ایک ایک لحاظ سے راست
 اور صائب الراء ہے۔ ظاہر ہے کہ صائب الراء کو اجر ملے گا۔ اور وہ ماجور ہوگا۔
 اور ماجور سعید و خوش بخت ہے۔ اور سعید اپنے رب کے پاس مرضی و مقبول ہے۔
 اگرچہ آخرت میں تھوڑے زمانے کے لیے مصائب و شقاوت اٹھائے۔ یہ جو کو
 معلوم ہے کہ دنیا میں بعض خاصان حق کو امراض جی آپہنچ و غم بھی ہونے چلائے
 ہم کو معلوم ہے کہ وہ سعید ہیں۔ اہل حق ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں
 ان کو آخرت میں ان کی فطرت کے مطابق دائرہ جہنم میں دو عمر پہنچیں گے۔
 حالانکہ ان اہل علم کو یقین ہے۔ جن کو حقائق و احوال و اقتصادات کا شغف ہے کہ
 دار آخرت میں ان کے لیے نعمت خاص بھی ہے کیونکہ بیت اللہ کے یزید کو
 بیت اللہ ہی میں رہنا ضرور ہے وہ گلاب کی خوشبو سے مر جاتے ہیں۔

در گراں باری بود آسایش حال ما

ان کی نعمت خاص دور راہ سے ہے۔ اول دنیا کی کشمکش سے چھوٹے اس
 کشمکش سے چھوٹنا بھی ایک قسم کی راحت ہے۔ ہمزایاب کے حق میں حالات
 کی حالت سے نکلنا بھی راحت ہے۔ دوم اہل جنت کی نعمت جہنم کی ہے۔
 اور اہل دوزخ کی نعمت ایک دوسرے ہی قسم کی ہے واللہ اعلم و علما اتم۔

توجه

فصول الحکم

جزویاز دهم

فصل حکمت فتوحیه بکلمه صالحیه
(۱۱)

تہمید

فرد وہ ہے جو دو پر تقسیم نہ ہو۔ اور زوج وہ جو دو پر تقسیم ہو۔ واحد کو
 مبداۓ اعداد کہتے ہیں اور فرد نہیں کہتے۔ پہلا فرد تین ہے اور دوسرا فرد
 پانچ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مسئلہ تکوین خلق اس طرح پر ہے کہ ذات حق
 عالم ہے۔ عین ثابۃ معلوم ہے جو ذات حق سے جو توسط فیض اقدس علم
 میں نمایاں و ثابت ہوا ہے۔ عالم و معلوم میں ارتباط کا نام علم ہے۔ حق تعالیٰ
 عین ثابۃ کو کائنات کا حکم دیتا ہے۔ اس کے مقابل عین ثابۃ جو معلوم حق ہے۔
 قول کائنات کو سنتا ہے۔ اور اقتضائے امر کرتا ہے یعنی موجود ہو جاتا ہے۔ صونیہ
 بلکہ عام مآورے میں وجود "وجود خارجی" کو کہتے ہیں۔ وجود علمی کو "ثبوت"
 کہتے ہیں۔ فلاں شے معدوم سے موجود ہو گئی یعنی پہلے موجود فی الخارج نہ تھی
 اب موجود فی الخارج ہو گئی ہے۔ گو پہلے علم میں موجود نہ کرے۔ اس تقریر سے
 معلوم ہو گیا کہ تکوین خلق یا تخلیق تخلیق پر مبنی ہے۔ یعنی دو چیزوں کے ملنے
 سے ان میں ارتباط پیدا ہونے سے مرکب پیدا ہوتا ہے۔ حدوث مرکب
 کی صفت ہوتی ہے نہ کہ اجزائی مثلاً جو توسط اوسط اصغر و اکبر کے مرتبط ہونے
 سے نتیجہ ناممکن حادث ہوتا ہے جیسے عالم نتیجہ ہوا و ہر غیر حادث ہے تو عالم حادث ہے
 یہاں عالم اصغر ہے اور حادث اکبر ہے۔ متغیر دونوں کو ربط دینے والا

اوسط ہے اور عالم حادث ہے، نتیجہ ہے۔ جو اصغر و اکبر کے ارتباط سے حادث ہوتا ہے۔

اس مقام پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے منطق کے کچھ مسائل چھیڑ دیے ہیں لہذا مجھے بھی لازم ہو گیا کہ ان کی تشریح مختصر طور سے کر دوں تاکہ سمجھنے میں وقت نہ ہو۔

انسان و مناطق دونوں متساوی ہیں۔ اور ایک کا دائرہ دوسرے کے دائرے پر منطبق ہوتا ہے۔

انسان اور فرس دونوں متباہن ہیں ایک کا دائرہ دوسرے کے دائرے سے بالکل علیحدہ ہے۔

انسان خاص ہے۔ چھوٹی کلی ہے اور اس کا دائرہ چھوٹا ہے۔ حیوان عام ہے اس کا دائرہ بڑا ہے۔ انسان و غیر انسان کو طاری ہے۔

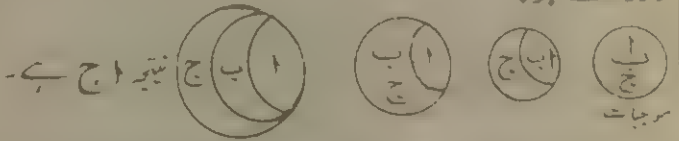
انسان و ابیض میں عموم من وجہ ہے۔ ہر ایک کا دائرہ دوسرے کے کچھ ملتا ہے۔ اور کچھ جدا ہوتا ہے۔ اطالین ابیض بھی ہے اور انسان بھی مبنی انسان

تو ہے مگر ابیض نہیں۔ برف ابیض ہے مگر انسان نہیں۔ دعوے یا نتیجے کا محکوم علیہ (مبتدا امر منوع یا مہکٹ) کو اصغر یا حد اصغر کہتے ہیں۔ اس قضیہ (جملے یا سٹینٹس) کو جس میں اصغر ہے صغریٰ کہتے ہیں۔

دعوے کے محکوم ذخیرہ معمول۔ یا پریڈیکٹ) کو اکبر یا حد اکبر کہتے ہیں اور جس میں اکبر رہتا ہے۔ اس جملے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ (یا حد یا لفظ) جو صغریٰ و کبریٰ دونوں میں مشترک طور سے پایا جاتا ہے۔ اوسط یا حد اوسط کہلاتا ہے۔

شکل اول سب سے واضح اور بدیہی طور سے نتیجہ بخش یا منہج ہے۔ پہلی شکل میں صغریٰ میں اوسط اصغر یا معمول ہوتا ہے اور کبریٰ میں اکبر کا موضوع رہتا ہے اس طرح ۱ اب ہے۔ ۲ ج ہے تو ا ج ہے۔ ۳ اصغر ہے۔ ۴ اب اوسط جو کتر ہے مگر جاتا ہے اور ا ج رہ جاتا ہے۔

پہلی شکل میں صغریٰ کا مثبت یا موجبہ ہونا اور کبریٰ کا کلیہ ہونا شرط ہے۔
 اگر صغریٰ موجبہ نہ ہو یا کبریٰ کلیہ نہ ہو تو نتیجہ کا صحیح نکلتا ضرور نہیں۔ کبریٰ میں
 دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اوسط کے تمام افراد پر ایک ہی صادق آتا ہے۔ اور
 صغریٰ میں بیان لیا جاتا ہے کہ اصغر افراد اوسط سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ
 ایک اصغر پر صادق آنے لگا ہی۔ ان دو اثر پر غور کرو۔ نتیجہ بدستہ صحیح
 و درست ہو گا۔

شیخ نے اس مقام پر ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ خیر و شر سب
 بندے کی طرف سے ہے۔ قرآن شریف میں تین آیتیں ہیں (۱) لہا ما کسبت
 و علیہا ما کتبت ہر نفس کے لیے وہی شے خیر و مفید ہے جو اُس نے کسب کیا۔
 وہ اُس کے لیے وہی شے شر و مضر ہے جو اُس نے کیا اور کھلیا (۲) ما اصابک
 من حسنة فمن الله و ما اصابک من سيئة فمن نفسك تجھ کو جو بھلائی
 پہنچتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو بُرائی پہنچتی ہے وہ تیری
 طرف سے ہے (۳) قل کل من عند الله تم کہو سب خدا کے پاس سے ہے۔
 اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ ہر شخص کا جیسا عین ثابت اور اُس کی
 طبیعت ہوگی ویسا ہی کام وہ کرے گا۔ خدا نے تعالیٰ تو اُس کی فطرت اور
 طبیعت کے اقتضا آت کر نمایاں اور موجود کرتا ہے۔ لہذا بھلا کیا تو تم نے۔
 اور بُرا کیا تو تم نے۔ خدا پر کیا الزام۔ یہ توجیہ ہے لہا ما کسبت و علیہا ما کتبت کی۔
 رونا ہے تو اپنے گور و دوسہ

تو نے وہ دوا جو میں نے مانگا (حسرت) تمہا تیرا کمال فی سوا لی

نشا کیونکہ طبیعت ہے

بُرا بھلا تم کرتے ہیں

(حسرت) جس کی جیسی فطرت ہے

دیتا ہے ہر گ کو حکیم

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ موجودات اسمائے الہی کے جلوے میں کیونکہ

جزویہ

موجود بالذات صرف ذات حق ہے۔ عین ثابۃ و فطرت مخلوق کے موافق تمام آثار ظاہر ہوں گے۔ آئینے کی جیسی استعداد ہوگی ویسا ہی اس سے انعکاس ہوگا۔ وہی شے زیادہ اچھی ہوگی جو اس کے الہیہ کو زیادہ متکلس کرے گی۔ لہذا خیر تو وجود الہی سے ہوتا ہے اور شر عدم انعکاس اس کے الہی اور ناقص استعداد سے ہے۔

شریت سب علم سے ہے ہمت میں رب خیریت ہے
 فہم میں جو شر آتا ہے (ہمت) مرجع اس کا اضافت ہے
 یہ ہے توجیہ ما اصابک من حسنۃ فمن الله وما اصابک من سیئۃ
 فمن نفسك لی۔

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگر خدا کے تعالیٰ خلق و تکوین نہ فرمائے تو کچھ بھی
 نمایاں نہ ہوگا۔ نہ کسی کا خیر ہی نمایاں ہوگا نہ کسی کا شر ہی ظاہر ہوگا۔ پس
 تینوں آیتیں اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔
 خیر سے خیر ہی ہوتا ہے (ہمت) بد نہیں میں شرارت ہے
 یہ ہے توجیہ قل کل من عند الله کی۔

فِصْحُ حِکْمَتِ فَتَوَحِيَّةِ

کلمہ صالحیہ کے بیان میں

من الآيات آيات الرّكائب و ذلك لاختلاف في المذاهب
بعض معجزات سے سواریوں کے معجزات بھی ہیں اور یہ اس لیے کہ
راستے مختلف ہیں۔

صالح علیہ السلام کو ناقے کا معجزہ ملا کہ وہ آپ کی دعا سے پہاڑ میں سے
نکل آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق ملا۔ ابراہیمؑ روح حیوانی کی
سواری میں اور ارواح حیوانی مرکب نفوس ناطقہ کے ہیں اور اعیان ثابۃ
مرکب تجلیات البیہ کے ہیں۔ ہر ایک کا ایک راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے۔
فَعِنْتُهُمْ قَائِمُونَ بِهَا بِحَقِّ وَ مِنْهُمْ قَائِمُونَ بِهَا لِسَبَابِ
بعض سواریوں کو لکھنؤ قالی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور مال بھول میں ہیں۔ اور بعض ان
سواروں کے ذبیحے میدان طے کر رہے ہیں۔ اور مال سلوک الی اللہ میں ہیں۔

وَأَمَّا الْقَائِمُونَ فَاهْلُ عَيْنٍ وَ أَمَّا الْقَائِمُونَ هُمْ الْجَنَائِبُ
جماعت میدان میں قائم ہیں وہ صاحب عینہ و دیدار ہیں مگر سبک راہ حق ابھی مقصود سے جدا اور ایک جانب ہیں۔

وَكُلٌّ مِنْهُمْ بِيَاتِيهِ مِيْنَهُ فَتَوَّحَّ عَنْوِيَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

ہر ایک کو حق تعالیٰ سے پہنچتے ہیں۔ غیب کے فتوحات ہر جانب سے۔
سائلین کو سیر الی اللہ ہے تو اصلین کو سیر فی اللہ ہے۔

تم جانو۔ اذ فقک اللہ تعالیٰ کو نیا کام واقع نفس الامری میں فردیت اور طاق پنے پر مبنی ہے۔ چونکہ واحد مبدائے عدد ہے اور عدد نہیں ہے اس لیے عدد کی تعریف یہ ہے کہ وہ حاشیتین کے مجموعے کا نصف ہوتا ہے۔ مثلاً دو کے دو حاشیے اور ۳ ہیں۔ ان کا مجموعہ چار ہے ان کا نصف ۲ ہے یا مثلاً ۳ = ۲ + ۱ چونکہ (۱) کے حاشیتین ہی نہیں لہذا وہ عدد نہیں بلکہ مبدائے عدد ہے۔ اور پہلا فرد ۳ ہے دوسرا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اسی فردیت الہیہ سے مراد عالم و معلوم اور علم ہے۔ عالم ذات حق ہے معلوم، عین ثابتہ ہے۔ علم ذات حق اور عین ثابتہ میں ارتباط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ يَكُوْنْ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہ ہمارا قول کسی چیز کو جب اُس کے پیدا کرنے کا ارادہ کریں تو اُس کو کہہ دیتے ہیں۔ کُن یعنی ہو جا۔ اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہاں ذات حق ہے۔ اس کا ارادہ اور قول کُن ہے۔ اگر ذات نہ ہوتی یا ارادہ نہ ہوتا۔ یا قول کُن نہ ہوتا تو کچھ بھی مخلوق نہ ہوتا۔ ارادہ کیا ہے۔ کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے۔ نسبت توجہ خاص اس فردیت خالقہ کے مقابل شے میں فردیت مخلوقیہ ہے جس سے تکوین اور شے کا موصوف موجود ہونا صحیح ہوا۔ اور وہ ذات شے یعنی عین ثابتہ ہے۔ اور اُس کا قول کُن کو سننا اور اُس کا امر موجود جلّ تجلّیٰ کو قبول کرنا اور امتثال امر کرنا ہے۔ پس تین چیزیں تین چیزوں کے مقابل ہوئیں۔ ذات ممکن جو عین ثابتہ ہے۔ علم میں تو ہے، مگر جو موجود فی الخارج نہیں ہے۔ ذات موجبہ یعنی خالق جلّ و علا ایجاد اور پیدا کرنے والے کے مقابل۔ عین ثابتہ کا سماع یعنی سننا اور ارادہ موجبہ الہیہ کے مقابل۔ اور عین ثابتہ کا امر تکوین کو قبول کرنا قول کُن کے مقابل۔ ان مقابلوں کے بعد شے یعنی عین ثابتہ

موجود ہوئی۔

حق تعالیٰ نے تکوین - حدوث و مخلوقیت کی نسبت عین ثابۃ کی طرف کی مگر عین ثابۃ ممکنہ میں اسلئے اور قابلیت - قوت تکوین و مخلوقیت نہ ہوتی تو وہ عین ممکنہ موجود و تکوین ہی نہ ہوتا جیسا عین ثابۃ محالات مثلاً شریک الباری میں قابلیت وجود و تکوین ہے ہی نہیں۔ تو وہ موجود فی الخارج بھی نہیں ہو سکتا۔

چونکہ اصل قابلیت احد و جو ہے۔ لہذا گویا کہ اس غیر موجود فی الخارج شے کو اس کی ذات ہی نے پیدا کیا اس لیے حق تعالیٰ نے تکوین اور حادث ہونے کو شے کی طرف منسوب کیا۔ حق تعالیٰ کا کام تو صرف کُن فرما دینا ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا حال بیان فرمایا کہ اَتَمَّاقُوْلَتِیْشِیْءِ اِذَا اَرَدْتُ مَا لَا اَنْ تَقُوْلَ لَکَ کُنْ فِیْکُوْنُ۔ ہم جب کسی شے کی ایجاد کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اُن کہہ دیتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے تکوین و مخلوقیت اور موجود ہونے کو حکم خدا انفس شے کی طرف نسبت کی۔ اور وہ اس قول میں سچا ہے۔ یہی بات انفس الارض موافق عقل بھی ہے۔ مثلاً وہ آقا جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کا خوف رہتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ ایسے غلام کو حکم دیتا ہے کہ قم اٹھ کھڑا ہو۔ اور غلام ایسے آقا کا امتثال امر کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو غلام کے کھڑا ہونے میں آقا کا کام کتنا ہے۔ صرف کھڑا ہونے کا حکم دینا کھڑا ہونا تو کام غلام کا ہے نہ کہ مالک کا۔

بہر حال اصل تکوین کی بنا تشریف پر ہے۔ یعنی تین اجزا پر ہے۔ جانبین سے۔ جانب حق سے بھی اور جانب خلق سے بھی۔

یہی تشریف دلائل سے نتائج حاصل کرنے میں جاری ہوتی ہے، پر دلائل و اشکال میں ضرور ہے کہ ترکیب و نظام خاص و شرائط خاص کے ساتھ مرکب ہوں تو ہر دلیل نتیجہ بخش و نتیجہ بیوگی۔ اس تشریف کا ہونا ضرور ہے۔ مناظرہ و بحث کرنے والے کو ضرور ہے کہ دلیل کی ترکیب

دو مقدموں و جملوں سے دے۔ جن میں سے ایک کو صغریٰ کہتے ہیں اور دوسرے کو کبریٰ۔ ہر مقدمے یا قضیے و جملے میں دو مفرد ہوتے ہیں۔ پس دلیل میں چار مفرد ہوں گے۔ ان میں سے ایک مفرد مکرر ہوگا۔ اس کو حد اوسط کہتے ہیں۔ حد اوسط، اصغر و اکبر کو ربط دیتا اور ملاتا ہے۔ جیسے اب ہے۔ ب ج ہے۔ اصغر ہے۔ ب جو مکرر ہے اوسط ہے۔ ج اکبر ہے۔ پس حقیقۃً اجزائیں ہی ہوئے نہ زیادہ۔ کیونکہ ایک مکرر ہے۔ گو کہ حد اوسط مشاطہ ہے جو دو لمعا دلمن کی شادی کر کے ان کو ملا دیتی ہے۔ اور خود چلی جاتی ہے۔

نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے جب فصوص ترتیب سے صغریٰ و کبریٰ میں ارتیاط ہو، اسی طرح کہ حد اوسط دونوں میں مکرر ہو جس سے تثلیث پیدا ہوتی ہے۔ نیز شرط فصوص بھی ہو وہ یہ کہ حکم یعنی اکبر کا علت یعنی اوسط سے عام یا مساوی ہو تاکہ کبریٰ کلیہ ہو سکے (ب ج) مساوی (ج) حکم علت سے عام ہے۔ اُس وقت یعنی تثلیث کبریٰ کی شرط ہو یعنی اکبر اصغر پر صادق آئے گا۔ اگر اوسط سے اکبر عام یا مساوی نہ ہو،

تو ممکن ہے کہ اصغر، ان افراد اوسط سے ہو جن پر اکبر صادق نہیں آتا۔ تو یہ صحیح نتیجہ کیونکر نکلتے گا۔ (اب) یا (باب) (ب ج) (ج) (اب ج) تراجم تثلیث الہی و خلقی کا اضافہ وجہ و کرنا اور عدم تثلیث کا خلاف واقع اور غلط ہونا عالم کے ہر جزو میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً معتزلہ کا یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال میں مختار اور ان کا خالق ہے۔ بندے کے افعال میں خدا کے تعالیٰ کو کوئی دخل و نسبت نہیں۔ غلط ہے۔ کیونکہ تثلیث الہی ضرور ہے یعنی خدا۔ اُس کا علم، فعل، عبد ارادہ و قول کرتا۔ نیز ممکن کو جس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف خدا کے تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور اور بندے کی اس میں کچھ بھی مد املت نہ سمجھنا بالکل بیجا ہے کیونکہ تثلیث عبدی و خلقی بھی ضرور ہے۔ عین ثابتہ۔ اس میں قابلیت و امکان و وجود و سمیع امر الہی یعنی امر الہی کو منہا اور قبول امر کن یعنی حکم حق کو قبول کرنا حق تعالیٰ نے تر

جزوایز و رسم

تو اس شے کی طرف فیکون کو اضافت و نسبت دی ہے جس کو کُن فرماتا ہے۔
اس کی مثال یہ ہے۔ کہ اگر ہم اپنے اس دعوے پر استدلال کرنا چاہیں کہ وجود عالم
سبب سے ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر حادث سبب سے ہے تو ہمارے پاس
دو لفظ ہوئے حادث۔ سبب۔ ایک اور مقدمے اور جملے میں ہم کہتے ہیں۔
عالم حادث ہے حادث کا لفظ دو مقدموں میں مکرر ہے۔ تیسرا لفظ
یا حد عالم ہے۔ پس ترتیب، قضا یا و مقدمات کی اس طرح ہے عالم حادث ہے۔
اور ہر حادث کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے تو عالم کا کوئی نہ کوئی سبب
ہوتا ہے۔ نتیجے میں صرف وہ چیز ہے جو ایک ایک مقدمے میں یعنی
اصغر صرف صغریٰ میں ہے۔ اور اکبر صرف کبریٰ میں ہے۔ اس طرح
عالم پر حکم کیا گیا۔ کہ وہ سبب سے پیدا ہے۔ اس انتاج و نتیجہ بخشی کی وجہ
خاص ہے۔ حد واسطہ لفظ حادث کا دونوں مقدموں میں یعنی صغریٰ و کبریٰ میں مکرر
ہونا اور ایک شرط خاص ہے۔ اور وہ اکبر یعنی سبب سے ہونا واسطہ
یعنی حادث سے مساوی یا عام ہو۔ تاکہ کلیت کبریٰ موجود ہو۔ وجود عالم
کی علت سبب سے ہونا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدوث عالم
میں ہر شے میں عام ہے یعنی سبب سے ہونے کا حکم۔ لہذا ہم حکم کرتے ہیں کہ
ہر حادث کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ خواہ سبب رکھنا حادث ہونے کے
مساوی ہو یا۔ اس سے عام۔ ہر حال حادث سبب سے پیدا ہونے کے
مستحق ہو گا۔ اور نتیجہ صادق رہے گا۔ تثلیث کا حکم جس طرح موجودات خارجی
میں جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح موجودات ذہنی یعنی دلائل سے تحصیل نتائج
میں بھی تثلیث کام آتی ہے۔ الغرض تثلیث کو ان میں اصل ہے۔
اسی تثلیث پر مبنی تہی حکمت صالح علیہ السلام۔ کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی قوم سے مواخذے میں تین روز کی تاخیر کی۔ یہ وعدہ ناقابل تکذیب
تھا۔ جس کا نتیجہ صادق تھا۔ وہ کیا۔ سخت آواز جس سے خدا کے تعالیٰ
نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا وہ اپنے گھروں میں اونڈھے پڑے ہوئے تھے۔
ان تین دنوں میں سے پہلے روز قوم صالح کے چہرے زرد ہو گئے۔

اور دوسرے روز سرخ ہو گئے۔ تیسرے روز سیاہ ہو گئے۔ چوتھیں روز پورے ہو گئے تو ان کی استعداد درست ہو گئی۔ اور ان میں فساد ظاہر ہو گیا۔ وہ ظہورِ فساد کیا تھا۔ ہلاکی تھی۔

ان بد بختوں کے چہروں کا زرد ہونا خوش بختوں کے چہروں کے روشن ہونے کے مقابل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں مذکور ہے۔ وَجْهٌ مُّسْتَبِشْرٌ مَّا جَاءَكَ مُتَبَشِّرًا۔ کہتے منہ اُس دن روشن ہوں گے یہ مسخّر و مسخّر یعنی ظہور سے ہے۔ جیسے قول صالح میں زرد مٹی رخ پہلے روز علامت شقاوت و بد بختی تھی۔ پھر ان کے چہروں کی سرخ خوش بختوں کی ہنسی کے مقابل ہے۔ کیونکہ ہنسی میں بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر ان بد بختوں کی سیاہی و دلی کے مقابل خوش بختوں کے چہروں کی خوشی کی چمک دمک ہے۔ ان کے چہروں میں خوشی کی چمک دمک کا اثر ہے۔ جیسے کہ سیاہی نے ان بد بختوں کے چہروں میں اثر کیا تھا۔ اچھے بُرے دونوں کے لیے بشری کالفا لکھایا ہے انھیں کے لیے حقیقت اور بڑوں کے لیے استعارہ ہتکیہ کے طور پر بشری و بشارت لکھا ہے۔ ایسی بات کہنا جس سے چہروں کا پہلا رنگ بدل جائے۔

نیکوں کے حق میں فرماتا ہے یبشرهم ربهم برحمتہ منہ و رضوان۔ اُن کا رب اُن کو اپنی رحمت و رضا مندی کی خوش خبری دیتا ہے۔ بڑوں کے حق میں فرماتا ہے فبشرهم بعد اب الیم اُن کو عذاب الیم کی بشارت دے دو۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کے چہروں میں اس کلام سے جو دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ شادی و غم سے نمایاں ہو گیا۔

اُن کے باطن میں جو شادی و غم اس کلام کے سننے اور سمجھنے سے پیدا ہوئے تھے اُنہی نے تو ان کے ظاہر میں اثر کیا۔ اور شادی سے چہرہ چمک اٹھا۔ اور غم سے چہرہ تاریک ہو گیا۔ لہذا ان میں اثر کیا ہے۔ تو خود اُن کے نفسوں نے جیسا کہ اُن کی تکوین اور وجود خارجی پیدا انہیں ہوا۔ مگر اُن کے عین ثابۃ سے اور اُس کے موافق فللہ الحجة البالغۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل پوری اور کامل ہے۔ کوئی اُس کے کاموں پر اعتراض نہیں کر سکتا۔

اُس کی حکمت میں عیب نکال نہیں سکتا ہے

قصت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے

جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

جس نے اس حکمت کو سمجھا۔ اور اُس کو اپنے دل میں جاگزیں کیا۔

اور اُس کا حضور پیدا کیا۔ اُس نے دوسروں سے بے تعلق ہو کر راحت

حاصل کر لی۔ اُس نے جان لیا کہ اُس کے پاس خیر و شر جو پہنچتا ہے۔ خود

اس سے ہے۔ اُس کی فطرت کا اقتضا ہے۔ اُس کی طبیعت کی استعداد ہے۔

خیر اور بھلائی کیا ہے۔ جو اُس کی غرض کے موافق ہو۔ اُس کی

طبیعت مزاج۔ فطرت۔ عین ثباتہ کے مقتضا کے مطابق ہو۔ شر اور برائی

کیا ہے۔ جو اُس کی غرض طبع۔ مزاج کے ناموافق ہو۔ بھل کیڑا میلے میں پاتا ہے

اور گلاب کی خوشبو سے مر جاتا ہے۔

ایسا شہود رکھنے والا سب کو معذور سمجھتا ہے۔ چاہے کوئی عذر کرے۔

یا نہ کرے۔ اور جانتا ہے کہ جو کچھ اُس میں تھا وہی اُس سے ہوا ہے۔

کلی اناؤیتو شمع بما فیہ۔ برتن میں جو ہو گا وہی لپکے گا۔

جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ علم تابع سلوم ہے۔

واضح ہو کہ ذات حق سے جو متوسط فیض اقدس تمام اشیاء کے حقائی۔

عیان ثباتہ معلومات الہیہ۔ ذوات اعیان۔ علم الہی میں نمایاں ہو گا۔ اور

خدا کے تعالیٰ نے ہر شے کو ایسا ہی جانا جیسی کہ وہ واقع و نفس الامر میں ہے۔

ایسا برگز نہیں ہو کہ چیز تھی کچھ اور خدا نے جانا کچھ اور۔ کیونکہ یہ غلطی اور

جہل مرکب ہے۔ پس معنی اس قول کے کہ علم تابع معلوم ہے۔ یہ نہیں کہ

جب شے موجود خارجی ہو جاتی ہے تو خدا ایسا ہی پیدا کر تا ہے جیسا کہ وہ

پہلے سے جانتا تھا۔ اور جانتا ایسا ہی تھا جیسا کہ وہ شے نفس الامر میں تھی۔

غرض کہ قبل تخلیق۔ علم الہی تابع معلوم الہی تھا اور بعد تخلیق معلومات خارجیہ

تابع علم الہی ہیں۔ وہ شخص جو اپنی حقیقت عین ثباتہ۔ فطرت کے اقتضا کو

سمجھتا ہے۔ اگر اُس کے پاس کوئی شے نالائم مقصد ناموافق طبع پہنچتی ہے۔

تو اپنے دل سے کہتا ہے یل اک اَو کَلَّتَا وَ قُلُوبُ نَحْمَ تیرے دونوں
 ہاتھوں نے مشک کے منہ پر ڈوری باندھی اور تیرے ہی منہ نے مشک کے
 پھونکا۔ یعنی گندم بروید جو زجور۔ قُلْ عَلَّیْ عَمَلٍ عَلَی شَا کَلْبَہ
 ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے واللہ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَهْدِی السَّبِيلَ۔

ترجمہ

فُضُولُ الْحُکَمَاءِ

جزود و ازدہم

فصل حکمت و تلبیہ شعیبہ کے بیان میں

تمہید حکمتِ قلبیہ

فی کلہ شعبیہ

قلب :- واضح ہو کہ قلب کے معنی اُلٹنے کے ہیں۔ بدلنے کہیں دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اُلٹا لٹکا رہا ہے جسم میں قلب مرکزِ حیات ہے۔ خون کو پیپ کر کے تمام جسم میں دوڑاتا ہے۔ سب سے پہلے جو شے جسم میں حرکت کرتی ہے وہ دل ہے۔ سب کے بعد جو عضو غیر متحرک ہوتا ہے وہ دل ہے۔ جانور ملائک ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور ان پر ایک ہی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ لَقَلْبُ یعنی الٹ پلٹ مختلف حالتوں میں متغیر ہونا انسان سے خاص ہے۔ کل یوم ہونی شان کا منظر قلب انسان ہی ہے۔ ہذا قابلِ اعتبار قلب عارف کا قلب ہے۔

جس انسان کا دل مختلف تبدیلیات کے ساتھ متغیر نہ ہو۔ وہ صوفیہ کے پاس بمنزلہ میوان کے ہے۔ قلب انسانی تین قسم پر ہے (۱) منیب :- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَهُ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ جبراً جو رغبت کے دُشمن سے دُرتا ہے اُس کے جلال سے مرعوب و متاثر ہوتا ہے۔ قلب منیب سے

توبہ پیدا ہوتی ہے۔ خطرات نیک ظاہر ہوتے ہیں۔ تقویٰ۔ ریاضت اور عبادت اس کی صفت ہوتی ہے۔

(۲) قلب سلیم۔ یوم لا ینفع مالٌ ولا یؤنّ الاٰمن الٰی اللہ بقلبٍ سلیم اُس دن کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لائے۔ یہ قلب حب غیر اللہ طلب غیر اللہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اک عبد ورب۔ طلب علم و عرفان اور شوق سلوک الی اللہ سے مالا مال رہتا ہے۔

(۳) قلب شہید۔ ان فی ذٰلک لَذِکْرٰی لِمَن کَانَ لَہٗ قَلْبٌ وَّ اَلْقٰی السَّمْعَ وَہُوَ شَہِیْدٌ۔ اس میں یاد دہانی ہے جس کے سینے میں دل ہو اور اپنے کان جھکا دے اور وہ دیکھتا ہو۔ یہ قلب نعمت سماعت و شہود باطنی سے ممتاز ہوتا ہے اور کلام و شہود حق سے سرفراز ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ دوام حضور رہتا ہے۔ قرب فراغ فیض میں رہتا ہے۔ قلب مومن عارف میں ہر طرح کی وسعت ہے۔ ہر تجلی کی سمائی ہے۔ آسمان و زمین کسی میں جمیع تجلیات خصوصاً تجلی الہی و شانِ مہبورت کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ توبہ کہ انسان کامل خلیفۃ اللہ اور سجد ملائک ہوتا ہے لایَسْتَعْنٰی اِسْمٰعٰی وَاِسْمٰعٰی وَاٰلُہٖٗٓ سَلٰمٌ قَلْبٌ عٰبِدٌ مُّوْمِنٌ۔ نہ زمین مجھے سماتی ہے نہ آسمان مگر مومن کا دل مجھے ملتا ہے۔

ارض و سما کہاں تری دست کو پاکیں میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے یہ بات یاد رہے کہ جب تجلی الہی ہوتی ہے تو قلب میں ماسوا کی گنجائش نہیں رہتی۔ جتنا دل اتنی ہی تجلی۔ جتنی تجلی اتنا دل۔ جتنی استعداد اتنا ہی ظہور۔ جتنی طلب اتنی عطا۔ جیسا عقیدہ ویسا شہود۔ جیسا عبد ویسا رب۔ رب سے مراد وہ تجلی الہی ہے جس کے پر تو سے عبد کا ظہور ہوتا ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ ایک جنس دوسری جنس سے۔ ایک نوع دوسری نوع سے۔ ایک فرد دوسرے فرد سے نہیں ملتا تو اُن پر پر تو آگن اسما بھی جدا ہوں گے۔ تجلیات بھی جدا ہوں گے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ

برعید کا رب جدا ہے یعنی وہ تجلی جدا ہے جو اُس عید کو نور وجود عطا کرتی ہے مثلاً اگر زید پر عمر کی تجلی ہو تو زید - زید کس طرح رہے گا۔ وہ تو عمر ہو جائے گا۔ زید کے آئینے کے سامنے عمر آجائے گا تو عمر وہی نمایاں ہوگا۔ اس لیے ہر ایک عید پر اُس کے عین ثابتہ پر اُس کے حسب حیثیت تجلی ہوتی ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو مکیم جس کی جیسی لیاقت ہے

وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے

اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر عید کے پاس اُس کا رب محبوب ہے۔ اور ہر رب کے پاس اُس کا عید مرضی ہے۔ گود و سر کے پاس اُس کا رب یا عید محبوب یا مرضی نہ ہو۔ یہی خیر و شر اضافی کا اقتضا ہے۔

ذات مطلق تجلی اعلم کے لحاظ سے اُس کی اسکیم اُس کے پروگرام۔ اُس کی تقدیر کے لحاظ سے ہر شے اپنے مقام میں خیر ہی خیر ہے جس شے میں اطلاقیات زیادہ ہے اُس میں خیر کثیر ہے جس میں محدودیت زیادہ ہے اس میں خیر قلیل اور شر زیادہ ہے۔ ہر شے ترقی کرتی جاتی ہے۔ اُس پر ہر لحظہ ہر دم تازہ تجلی ہے مگر اُس کے فاس دائرے کے اندر یعنی اُس کے عین ثابتہ حقیقت کو نہ دیکھنے کی استعداد کے موافق۔

کیا استعداد مخلوق ہوتی اور پیدا کی جاتی ہے یا استعداد کے موافق مخلوقیت ہوتی ہے؟ اُس کا جواب یہ ہے کہ عین ثابتہ کے ساتھ اُس کی استعداد کلی رہتی ہے۔

اور عین خارجیہ کے ساتھ تفصیلی استعدادات۔ عین ثابتہ جو معلوم الہی ہے غیر مخلوق ہے تو اُس کے ساتھ اُس کی استعداد کلی بھی غیر مخلوق۔ استعداد کے مطابق علم ہوتا ہے۔

علم کے مطابق عطا و تجلی ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ قبل ممکن ہے لہذا وہ مرتبہ داخلی میں ہے لہذا قبل خلق ہے۔ اور قدیم بقدم الہی ہے یعنی جب سے خدا ہے تب سے

اُس کا علم ہے ایمان ثابتہ میں۔ اُن کے کلی استعدادات میں عین خارجیہ بعد کُن ہے لہذا مخلوق ہے۔ اور اُس کے ساتھ اُس کی تفصیلی استعدادات بھی مخلوق میں۔ پہلی استعداد

لابد کی استعداد کے لیے سبب اور مویذ ہے۔

یہ بات بھی خیال کرنے کے قابل ہے۔ کہ ہر شخص اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور نہ اپنے رب کو اور اُس تجلی کو جو اُس پر ہوتا ہو۔ جانتا ہے۔ وہ ایک غلط خیال کے سبب اپنے

رب کے متعلق ایک عقیدہ گھڑ لیتا ہے۔ حالانکہ اُس کا رب فی الحقیقت ایسا نہیں ہے جب روز قیامت عجاب اٹھ جائے گا تو اُس کا رب اُس کے عقیدے کے مطابق نکلے گا۔ لہذا اُس کی مدد نہ کرے گا۔ کیونکہ دنیا میں اُس شخص نے اپنے جیستی رب کی اطاعت نہیں کی۔ یہی شکست سبب عذاب ہوگی اور تمام عمر کی نادانی دائمی عذاب کا موجب ہوگی۔

رحم :- کیا صرف بندہ دل پر ہوتا ہے یا کچھ رحم اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر بھی کرتا ہے؟ اللہ کی ذات غنی ہے۔ اُس کو کسی بات کی حاجت نہیں۔ وہ اپنی ذات پر رحم نہیں کرتا۔ مگر اسمائے الہیہ اپنے ظہور کو چاہتے ہیں البتہ وہ ایک طور سے منظر کے محتاج ہیں۔ لہذا با امتیاز صفات اضافیہ کے اللہ اپنے پر بھی رحم کرتا ہے۔ غنائے ذاتی الگ ہے۔ اور صفت اضافی میں مضاف کی طرف احتیاج جدا بات ہے۔ جیسے کھلانے پلانے میں جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، فقیر بادشاہ کا محتاج ہے اور لہار رخاوت میں بادشاہ بھی فقیر کا محتاج ہے۔ باپ کا لفظ اُس وقت تک صادق نہ آئے گا۔ جب تک بیٹا نہ ہو لہذا بیٹا وجود میں باپ کا محتاج ہے اور باپ، باپ بننے میں بیٹے کا محتاج ہے۔

اللہ اسم ذات ہے لہذا اُس کے مقابل کوئی نہیں کوئی اُس کا منظر نہیں۔ وہ وجود محض ہے۔ اُس کے مقابل عدم ہے۔ لہذا ذات ہمیشہ باطن میں رہے گی۔ صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ بمعنی معبود ہے لہذا اُس کے مقابل عباد و عابد ہے۔ (ماروہ لفظ عربی زبان میں نہیں آتا) رب کے مقابل مربوب ہے۔ خالق کے مقابل مخلوق ہے غنی کے مقابل فقیر ہے۔

فصل حکمت و سلیبہ

کلام شعیبہ کے بیان میں

معلوم ہو کہ عارف باللہ کا قلب اللہ کی رحمت سے موجود ہوا ہے مخلوق ہوا ہے۔
 مگر قلب عارفین رحمت الہی سے بھی زیادہ وسعت ہے کیونکہ قلب عارف میں حق جل جلالہ کی ہی سمانی
 لایسعی ارحم الراحمین کی سمانی نہیں کیونکہ خدا ارحم ہے یعنی دوسروں پر رحم کرنے والا ہے
 یعنی اس پر کوئی رحم نہیں کرتا نہ خود اپنے آپ پر رحم کرنا ہے۔ پس ذات حق پر رحمت کا
 کوئی حکم کوئی اثر نہیں کیونکہ وہ کامل و مکمل ہے۔ یہ خیال علمائے ظاہر کا ہے۔
 مگر زبان خصوص کا کیا اشارہ ہے یعنی صوفیہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے
 زبان نبی کریم اپنے لیے نفس (بفقتین) ثابت کیا ہے۔ انی اجد نفس الرحمن
 من جانب الیمین میں رحمن کی غرضوں کی طرف سے پاتا ہوں۔ اس پر دل ہے۔
 نفس یعنی سانس لینے سے تنفس یعنی رفع اضطراب و بیقراری ہوتا ہے۔
 اس کے الہیہ مفہوم کے لحاظ سے بعد ان نزاع باہم غیر ہیں۔ مگر غشائے کمال
 سے مستثنیٰ کے لحاظ سے، متفرع عنہ کے لحاظ سے ایک ہی ذات حق سے نمایاں ہیں۔

اور ان سب کی ذات ایک ہی تو ہے۔ حق جل جلالہ۔ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ اسمائے الہیہ حقائق کو نبیہ کے مظاہر کے طالب ہیں تاکہ ان پر اپنا پرتو ڈالیں۔ ان کو پیدا کریں۔ اور اپنے کمالات کا متاثرہ دکھائیں۔ وہ حقائق کیا ہیں۔ عالم ہی تو ہے۔ الٰہیہ الوہیت مالوہ کو طلب کرتی ہے۔ اور ربوبیت مربوط کو۔ اگر اسمائے الٰہیہ طالب حقائق کو نبیہ و ماہیات ممکنہ و مخلوقات نہ ہوتے۔ خواہ ثبوت میں ہو خواہ وجود میں۔ خواہ علم میں ہو خواہ خارج میں۔ خواہ ذہن میں ہو خواہ شہادت میں تو اسمائے الٰہیہ ظاہر ہی نہ ہوتے۔ ان کے جلوے نمایاں ہی نہ ہوتے۔

حق تعالیٰ اپنی ذات پاک شانِ احدیت کے لحاظ سے تو ان اللہ لَعَنَی عَنْ الْعَالَمِیْنَ ہے۔ یعنی اللہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ بے پرواہ ہے۔ ربوبیت کو یہ بے نیازی نہیں۔ کیونکہ وہ صفت اضافی ہے۔ رب کو مربوط چاہیے۔ آقا کو غلام درکار ہے۔

نہ نیاز تھا تو نہ ناز تھا نہ در کمال ہی باز تھا
مری جان جاں تھا نہاں را ترا نا زیرے نیاز میں

لہذا امر الٰہی دو وجہ میں منحصر و اثر رہا۔ ربوبیت کے لحاظ سے طالب عالم اور ذات کے لحاظ سے عالم سے مستغنی۔ مگر حقیقت میں نظر انصاف میں ربوبیت کا نشانہ منتشر عن ذات حق ہی ہے۔

چونکہ مختلف نسبتوں کی وجہ سے مختلف حکم لگائے گئے ہیں۔ لہذا حدیث شریف میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو بندوں پر رؤف۔ لطیف۔ رحمن۔ جیم۔ کریم فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شانِ ربوبیت کی طلب مظاہر کے شوق کو پورا کر کے تسکین دی۔ وہ اپنے نفسِ رحمانی سے جس سے ہر آن ہر لحظہ علانے وجود کرتا ہے، عالم کو ایجاد کیا۔ عالم کو حقیقت و شانِ ربوبیت نیز تمام اسمائے الٰہیہ طلب کرتے ہیں کہ ان پر اپنا پرتو اپنا اثر ڈال کر اپنے کمالات ظاہر کریں۔ اس تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت میں تمام خلق کی وسعت ہے بلکہ اسمائے الحامیہ سے خود حق کو لینے کی وسعت ہے۔ پس رحمت الٰہی قلبِ عارف سے زیادہ وسیع ہے یا اس کے برابر ہے۔ یہ تو ہو چکا۔

جدد النہم

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ تجلی کے وقت مختلف صورتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ وہ کل یوم فی شان ہے۔

جب دل میں حق آتا ہے تو باطل کی یعنی مخلوقات کی گنجائش نہیں رہتی۔ گویا حق تعالیٰ دل عارف کو اپنی ذات سے بھر دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب عارف حق کو اس کی تجلی کے وقت دیکھتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ غیر حق کو دیکھے۔

قلب عارف کی اتنی وسعت ہے۔ بایں یہ بطامی فرماتے ہیں۔ اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے دس کروڑ بار دل عارف کے گوشے میں آجائے تو اس کو احساس بھی نہ ہوگا۔ اس معنی میں جنید بغدادی فرماتے ہیں۔
حادث جب قدیم کے نزدیک ہوتا ہے۔ حادث کا پتا بھی نہیں رہتا۔ وہ قلب جو قدیم کو سہلے پہلا حادث کو کیونکر موجود پائے گا۔

چونکہ حق جل مجدہ کے تجلیات انواع انواع کی صورتوں میں ہوتے ہیں لہذا قلب بھی کبھی وسیع ہوتا ہے۔ کبھی تنگ۔ مطابق تجلی الہی کے جو اس میں یہ تو اقلن ہو۔ قلب عارف کا کوئی حصہ اس تجلی سے خالی نہیں رہتا۔ عارف یا انسان کامل کا قلب بمنزل انگشتری کے اس حصے کے ہوتا ہے جس میں نگینہ جڑا جاتا ہے کہ نگینے سے کوئی حصہ زائد نہیں ہوتا۔

بلکہ جس قدر نگینہ اسی قدر اس کا محل۔ نگینہ گول ہو تو اس کا محل بھی گول۔ مربع تو مربع۔ مستدس یا مشتمل تو مستدس یا مشتمل۔ غرض کہ جیسی شکل نگینے کی ہوگی۔ ویسی ہی شکل اس کے محل کی ہوگی۔ اور یہ حکم بغیر عارنین کے اس قول کے خلاف ہے کہ حق تعالیٰ بقدر استعداد عین تجلی فرماتا ہے۔

بقدر روح آئینہ ہو آئینہ گر قلب بہر
بناکر آئینہ خانہ وہی معو تماشا سب (حضرت)

کیونکہ عین اسی صورت کے مطابق ظاہر ہوگا۔ جو اس میں جلوہ انگن ہے

ع۔ یہ جو صورت ہے وہی صورت جاننا ہے یہی
اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو تجلیاں ہیں۔ تجلی غیبی

جود و داد

یعنی ذات مقدسہ سے علم میں اعیان ثابتہ کا ظہور جس کو فیض اقدس کہتے ہیں۔ اس میں استعداد محل تابع تجلی علمی ہوتی ہے۔ دوم تجلی شہادی عالم شہادت و خلق میں۔ اُس کو فیض مقدس کہتے ہیں۔ عالم خلق میں تجلی اس اوصاف ہوتی ہے۔ اور وہ تابع محل یعنی تابع استعداد اعیان ثابتہ ہوتی ہے۔ ویسی ہی تجلی ہوتی ہے۔ ویسی ہی چیز نمودار ہوتی ہے اور یہی معنی میں اس قول کے علم تابع معلوم اور تجلی تابع علم اور ظہور تابع تجلی۔

تجلی ذاتی و فیضی و فیض اقدس سے عین ثابتہ اور قلب عارف کو استعداد ملتی ہے۔ اس تجلی کی حقیقت و اصل کیا ہے، وہی ہریت حقہ ذات الہیہ ہے جس کی نفس سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہ تجلی غیبی لازوال وابدی و قدیم حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ بہر حال قلب عارف تجلی حق کو دیکھتا ہے۔ پھر اپنی استعداد کلی کے موافق ہی تجلی الہی اور صورت کو دیکھتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

وہی ہر شے کو استعداد کلی عطا کرتا ہے، پھر اُس کے ظہور و استعداد جزئیہ کے مطابق تخلیقات اسمائے کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔

پھر اپنے اور اپنے عہد کے درمیان سے پردہ و حجاب اٹھا دیتا ہے تو عہد اپنے رب کو دیکھتا ہے مگر کس طرح۔ حق تعالیٰ کے متعلق اپنے اعتقاد کے موافق یہ تجلی کیا ہے گویا اُسی کا اعتقاد ہے۔ قلب یا عین ثابتہ اپنے اعتقاد اپنے علم کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا۔ پس حق جو اعتقاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ قلب میں اُسی کی وسعت ہوتی ہے۔ ویسی ہی اُس پر تجلی ہوتی ہے۔ ویسا ہی اُس کو علم ہوتا ہے۔ بہر حال جیسا عقیدہ ویسا ہی شہود۔

یہ بات سمجھنی نہیں کہ اعتقادات مختلف ہوتے ہیں جو شخص حق تعالیٰ کو اپنے اعتقاد خاص میں مقید کر دیتا ہے، تو وقت تجلی اگر تجلی اُس کے اعتقاد کے موافق نہ ہو تو انکار کر بیٹھتا ہے اور موافق ہو تو اقرار کرتا ہے۔ یہ شخص جو منون ببعض و کفرون ببعض میں داخل ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو جو مطلق جانتا ہے، اور کسی اعتقاد یا ظہور خاص میں مقید نہیں کرتا حق تعالیٰ جیسی صورت میں

جزرہ ازہم

بدلتا جائے اقرار ہی کرتا ہے اور اپنی ذات و عین سے جیسا تجلی اُس پر ہو گئی ہے
نمایاں کرتا ہے اور یہ سلسلہ غیر متناہی طریقے پر جاری رہتا ہے۔
طلب تمنا ہی جس درجہ (حسرت) لا تصحی جب جلوت ہے
تجلیات الہی کسی ایک حد پر ٹھہر نہیں جاتے وہ کل یوم ہونی شان ہے۔
اسی طرح حق تعالیٰ کے متعلق علم بھی عارفین کے پاس کسی حد پر ختم نہیں ہوتا۔
بلکہ ہر درجہ علم پر طالب زیادت رہتا ہے۔ مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم
پکارتے ہیں سراب زدنی علماً۔ سراب زدنی علماً۔ سراب زدنی علماً۔
خدا یا مجھے علم دیتا چلا جا۔ نہ عارف کی طلب کی انتہا۔ نہ متجلی کی تجلیات
کی انتہا۔ تنابہی طرفین کے پاس نہیں پٹھکتی۔

یہ تقریر تو اُس وقت ہے جب عبد رب کا اعتیار کیا جائے اور
حق و خلق کہا جائے جب ذات مطلق پر نظر ڈالی جائے اور حدیث کے
اُس حصے کو دیکھا جائے کہ اُس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
اور ماتہ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور زبان بن جاتا ہوں۔
جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی قوت اور محل قوت
یعنی اعضا کو دیکھ کر تو رب و عبد کا اعتبار نہیں رہتا موصد کی نظر میں
حق ہی حق ہے اور عبد خیالی ہے۔ غافل کی نظر میں عبد ہی عبد ہے۔ رب
خیالی ہے۔ اور کمال کی نظر میں ایک لحاظ سے رب ہے اور ایک لحاظ سے
عبد ہے اور ذات حقیقی ایک ہی ہے۔ وہی تجلی کرنے والا ہے۔ وہی تجلی
قبول کرنے والا ہے۔ وہی متجلی ہے وہی تجلی لے رہا ہے۔

اے عارف! حق جل مجدہ کی یہی لیا عجیب و غریب شان ہے۔
اُس کی ہویت و ذات کے لحاظ سے بھی اور حقائق اسمائے حسنیٰ کی عالم
کی طرف نسبت سے بھی۔

وہی صورت ہے وہی معنی

وہی بے چوں باچوں آیا

وَعَيْنٌ شَمَّ هُوَ مَشَّةٌ

فَمَنْ نَشَخَهُ وَمَا تَشَخَّ

کہاں میں ذوی العقول کہہ صریح غیہ ذوی العقول جو عین ہستی متعین و متعین ہے۔

وہی نفس الامر میں خارج میں ذات وجود مطلق ہے۔

فَمَنْ قَدْ عَمِلَ حَقًّا وَمَنْ قَدْ خَسَلَ عَمَلًا

جو عام ہے وہی ظہور کے لحاظ سے خاص ہے۔ جو خاص ہے۔ وہی
منشاء حقیقت کے لحاظ سے عام ہے۔

فَمَا عِلَّتْ سِوَى عِلَّتِ قَنُورٌ عَيْنُهُ ظِلَّةٌ

ذات حقہ کے سوا ذوات باطلہ یعنی کمکات موجود بالذات ہی
کی ہیں۔ ذات حقہ اپنی شدت ظہور نور سے شریک چشم میں ظلمات طعم ہوتی ہے۔
مقابلہ اور اک ہے۔

فَمَنْ يَغْفُلُ عَنْ هَذَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ عَمَلًا

جو ان اعتبارات سے غافل ہے۔ اُس کی آنکھوں کے سامنے
گنگھوڑ گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔

وَلَا يَعْرِفُ مَا قُلْنَا سِوَى عِبَادٍ لَهُ هَمَلًا

ہماری ان باتوں کو وہی بندہ سمجھے گا۔ جو صاحب ہمت ہو جس کے
دل میں قوت ہو۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ تَلٰبٌ۔

اس میں یاد دہانی ہے۔ اُس کے لیے جس کے لیے دل دانا ہے۔ کیونکہ وہ
انواع صور و صفات میں اولتا بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ
اس میں یاد دہانی ہے اُس کے لیے جس کو عقل ہو کیونکہ عقل زنجیر پا ہے۔
وہ ایک صفت میں پابند کر دیتی ہے حقیقت تو نفس الامر میں ایک صفت میں
محصور رہنے سے ایاد انکار کر دیتی ہے۔

یہ صاحبان عقل بامد کے لیے یاد دہانی نہیں ہے۔ عقلا کے اعتقادات
خاقہ و عقائد جزئیہ ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا۔
ایک دوسرے پر لعنت کا دروازہ کھولنا۔ ایسوں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار۔
ایک کا مصنوعی رب دوسرے کے خیالی رب پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہ خود
اپنے خیالی رب کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ مگر اُس کا رب اُس کی طرف سے

مداغت نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ مصنوعی ہے حقیقی و واقعی نہیں۔ مصنوع، صانع کی کیا مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلکم یستعینون نصہم بل ہم جنہد معضدین خدا کے سوا دوسروں کو رب انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ شاید ان کی کچھ مدد کی جاتی۔ یہ مصنوعی دیوتا کیا مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود اپنے دیوتاؤں کی طرف سے لڑنے کے لیے حاضر لشکر ہیں۔

یہ صاحب اعتقاد اپنے اعتقادی و خیالی رب کی طرف سے مداغت کرتا ہے۔ اور اُس کا خیالی معبود خود اُس کے کوئی کام نہیں آتا۔ ان رد و کد کرنے والوں کے خیالی دیوتا ایک دوسرے کے پیجاری پہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بہر حال نہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ نہ ان کا کوئی مدد دینا۔

حق تعالیٰ نے ہر ذات سے جو شخصی اعتقاد و مفرد خیال کے مطابق ہیں۔ نصرت کی نفی کی ہے۔ البتہ ہر طرح کی تجلیات کا اعتقاد رکھنے والا متصور ہے اور ہر طرح کی تجلیات کرنے والا رب ناصر ہے۔ عارف کے پاس حق یا طرح معلوم و معروف ہے کیونکہ علی ہی شہود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حق تعالیٰ جو بھی فرمائے خواہ اعتقادی برخواہ شہود دل کی کسی سے انکار نہیں کرتے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لمن کان لہ قلب یعنی جو داں دانا رکھتا ہے متغیر قلب رکھتا ہے اور حق تعالیٰ کے عوالم میں شکلوں و صورتوں کے بدلنے کو چاہتا ہے۔ پس عارف نے اپنی ذات سے ذات حق کو پہچانا۔ کیونکہ عارف کی ذات ذات حق سے جدا ہی کب ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے بغیر ذات حق نہ ہوتی الہیہ کے موجود ہی کب ہو سکتا ہے۔ بلکہ ذات عالم عین ہوتی ذات حق میں۔ باعتبار منترع عنہ کے حقیقت کے واقع کے۔ پس حق تعالیٰ عارف و عالم کے ضمن میں مقرر ہے اور جاہل کے ضمن میں دوسری صورت، دوسری تجلی کا خود ہی منکر ہے۔ غرض کہ جو شخص ہر طرح سے مقام جمع میں تجلی و شہود کو چاہتا ہے۔ وہ قلب متقلب رکھتا ہے۔ اس کو علم صحیح ہے قلب حق کی معرفت ہے نہ ہی معنی تو ہیں لمن کان لہ قلب کے۔ ایسے شخص کا اعتقاد

بدلتا رہتا ہے جیسے حیثیت بدلتے رہتے ہیں۔

جو صاحب ایمان ہیں۔ انبیاء و رسل جو کچھ فرماتے ہیں اس کی تقلید کرتے ہیں۔
نہ فکر و عقل کے بندے نہ جو اخبار و رسل کی ولایت عقلیہ کے مطابق تابوہا کرتے ہیں۔
ان انبیاء و رسل کے مقلدین کے متعلق ہی اللہ کی مراد ہے۔ اذ النی التسمع
وہوشہید جس نے کان جھکا اور اس کا دل ملاحظہ ہے۔ جو کان لگا رہتا ہے پوری توجہ سے
سنتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں عالم مثال خیال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس کے
استعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام و سید مرتضیٰ
کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبادت کے وقت تم ایسا سمجھو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو
دیکھتے ہو۔ نیز اللہ مصی و نمازی کے قبلہ کے درمیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
ایسا شخص شہود متالی و ربوبیت سے متاثر ہے۔

جو شخص صاحب فکر و فکر کا مقلد ہے اور اس کے نظریوں سے متغیہ
ہوتا ہے وہ القی التسمع کا مصداق نہیں کہ نہ جو سمع قبول سے متوجہ ہوتا ہے
وہ ضرور شرف دیدار سے بھی متغیہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ساتھ ہی وہوشہید بھی
لگا ہوا ہے۔ جب بندہ مقلد صاحب شہود نہیں تو اس آیت کا مصداق بھی
نہیں۔ یہ تو ان لوگوں میں داخل ہے جو اذ انہ یؤمنون الذین اتبعوا من الذین اتبعوا
امنی متبع تابعین سے ہزار ہوں گے۔ بری ہوں گے۔ نہ کو یہ معلوم ہی ہے کہ
انبیاء اپنے تابعین سے بری و بیزار نہ ہوں گے۔ نہ کہ اس کی فہم میں خدا کی
تعلیم تھی یہ سب پیار سے ہیں۔ نے اس حکمت غلبیہ میں جو کچھ بیان کیا ہے۔
اس کا یقین رکھو اور اس کو دلشین کرو

اس حکمت غلبیہ کو تعجب علیہ السلام سے کیوں مسوب کیا صرف غلطی
و اشتقاقی مناسبت سے کیونکہ تعجب تعجب سے ماخوذ ہے جس کے معنی یہ شہد
اور تقلب قلبی کی بھی بہت سی شاخیں ہیں جو ناقابل حصر ہیں۔ کیونکہ ہر ایک
اعتقاد ایک خاص شعبہ رکھتا ہے۔ پس اعتقادات کی تہ جس سے تہیں میں
جب پردہ اٹھ جائے گا تو حق تعالیٰ کا ظہور اس کے اعتقاد کے لحاظ سے ہوتا
جیسا عقیدہ و ریسا شہود۔ بعض عقیدے احکام نکالتے ہیں جو خلاف حق رہتے ہیں۔

غلط اور غیر واقعی رہتے ہیں۔ حجاب اٹھانے کے بعد خلاف عقیدہ نکلتے ہیں۔ ان پر یہ آیت صادق آتی ہے **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**۔ اور ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے وہ ممکن نہیں کرتے تھے۔

اکثر اختلافات عقائد و احکام شرعی میں ہیں مثلاً معتزلی کا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ ہے کہ بندہ گنہگار اگر بے توبہ مر جائے تو اس پر وعید حق حکم مزارعہ ہوگا یعنی وہ بخشا نہ جائے گا۔ سزا یا ب ہوگا۔ فرض کرو کہ ایک گنہگار کا خیال تھا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ قابلِ غفوب نہیں ہوں۔ اور وہ بے توبہ مر جائے اور عند اللہ وہ قابلِ رحم تھا اور عنایت ازلی سابق و جاری تھی کہ حقوبت مزارعہ دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ گویا اس کے حق میں خدا کا بڑا خلاف توقع بہہ ہوگا۔

معتقد نیمہ حریجیہ کی تصدیق میں اجماع علم صحیح رکھتا ہے۔ اس کے عقیدے کے خلاف ذات و ہویت حق کا نکلنا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ بعض بندے اپنا راسخ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ جب حجاب اٹھ جائے گا اور اپنے عقیدے کی صورت دیکھے گا۔ اور وہ صورت حق ہوگی۔ جس کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ عقیدے اور گروہیں حل جائیں گی موانع دور ہوں گے تو اس کے طریقے پر اعتقاد رہے گا۔ بلکہ مشرک ہو دی ہوگا۔ قطعی یقینی ہوگا۔ میں یقین ہوگا جب برازی قیامت بندہ اس کی تعریف ہو جائے گی۔ دیدہ رکے وقت چہرہ عیاں جائے گی۔ خیر۔ ہوگی اور جب اس کے عقیدے کے سوا اور یہی صورتوں میں بھی تعلقات بدلے جائیں گے کیونکہ التجلی لایتکوری میں تہی میں سکر رہیں۔ ہر وقت نئی ہیئتیں ہوں گی تو اس کے عقیدے کے خلاف ہوگا مگر معلوم و معروف ہوگا۔ وہ شخص اس تہی کو پہچان لے گا تو ہریت و ذات کے لحاظ سے بھی **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صادق آئے گا کیونکہ قیل و کشف و عطا و رفع حجاب اعتقاد مفید رکھتا تھا۔ مگر یہ کشف حجاب مطلق اعتقاد ہو جائے گا۔

مرنے کے بعد عارف الہی میں ترقی کو پہچانے ہمارے کتاب و تہیات میں بیان کیا ہے۔ جہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے عالم کشف میں کس کس عارف سے ملاقات کی۔ اور ہم نے

اس سلسلے میں کیا مفید تقریر کی جو ان کے علم میں نہ تھی۔

یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ انسان تجدد و امثال کے مسئلے کے موافق دُعا کرتی میں ہے۔ ہر دم ہے تازہ و فتنہ برپا تری گئی میں۔

بات یہ ہے کہ حجاب ایسا لطیف و دقیق ہے۔ ایسا نا جلتا اور تشابہ بصورت کے

وہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ و اتوا یہ تشابہ جنیتوں کو زرق ملے گا۔ وہ باہم

ملتا جلتا رہے گا۔ ایک صورت دوسری صورت سے عین نہ ہوگی کیونکہ شیعہ ہیں

عارف کے پاس ماہ الامتیاز و فرق کی وجہ سے جدا جدا ہیں۔ صاف تفریق بابہ اشتراک

و ماہ الامتیاز دونوں کو دیکھ کر کہنا ہے کہ یہ کثرت و وحدت میں ہے جیسے سائے الہیہ

باد جو دیکھ ان کے حقایق مختلف ہیں ان مختلف آثار مرتب ہوتے ہیں۔ ان کے

مفہومات جدا ہیں۔ و عقل میں کثیر ہیں مگر میں ایک ذات میں۔ ایک عین میں۔

یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسمائے الہیہ لا غیر ہیں و لا عین ہیں یعنی ان کے مہیوت

جدا جدا ہیں۔ و ذات ایک ہے۔ یہ کثرت ذات واحد میں مشہود و معلوم ہوتی ہے۔

ذرا ہی بولی پر غور کرو۔ مختلف صورتیں کس پر اور رہوتی ہیں۔ بیولی پر ہر وقت تعریف پر

کون داخل ہے۔ بیولی کیا تمام اختلافات کا محل ماہہ اشتراک بیولی نہیں ہے۔ کیا

ان سب میں بیولی مشترک نہیں ہے۔ بیشک ہے۔ اسی طرح تمام مشہودات کا مرجع ذات حق ہے

جس نے اس طرح معرفت حاصل کی یعنی اصل و حقیقت ذات حق کو سمجھا۔ اور

سارے عالم اور خود اپنے کو تخلیق کردہ حق سمجھا اور معلوم الہی پر برتو جو مطلق دیکھا۔ تو

بیشک اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اُس کی معرفت سے سرفراز ہو، اور من عرف کو پایا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا بلکہ عید فشا کے لحاظ سے

عین رب، ہویت حق و حقیقت مطلق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علماء و حکماء سے کسی نے معرفت حقیقت نفس کو حاصل نہ کیا مگر

حق پرستوں و علمائے بنیین معینوں اور اہل کبر و صوفیہ نے حقیقت نفس کو دریافت کو پایا۔

ارباب نظر و اصحاب فکر و دانشمندان سے جو نفس اور اُس کی حقیقت میں گفتگو کرتے ہیں۔

ان میں سے کسی نے بھی حقیقت نفس کو نہ پایا۔ اور نہ ان میں سے کسی کو اس کا تیا لگا۔

کیا کرتے نظر فکری برگزائن کو اُس کا پتا ہی نہیں دیتی۔ جو نفس کی حقیقت طریق حزن و غم سے

حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ درم کو مٹا پا جاتا ہے۔ بنیراگ کے پھونکتا جاتا ہے۔ ناگزیر ان کی مصداق اُن لوگوں کی ہو گئی۔ جن کی سعی اکارت گئی۔ دُنیا کی زندگی میں۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں بن بن کی طلب بے ماہ ہے۔ وہ تحقیق سے کب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ ایک حصّے کے حق میں بلکہ اکثر علم کے حق میں بل ہم فی لبس من خلق جدید وہ لوگ خلق جدید اور تازہ پیدا اُن سے شک میں پڑ گئے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ وہ برآں ہر دم تجدد و امثال کی وجہ سے ایک نئے رنگ میں ہیں۔ مگر اشاعرہ بعض موجودات یعنی اعراض میں ہر دم تجدد کے قائل ہیں اور قضا یہ جس کو حسیانہ بھی کہتے ہیں۔ سارے عالم میں برآں تجدد کے قائل ہیں۔ ان کو تلم علیاً اور اہل نعر نے جاہل بنایا مگر دونوں فریق خطا پر ہیں۔

حسیانہ یعنی سوفسطائیہ کی خطایہ ہے کہ وہ عالم کو برآں ہر لحظہ متغیر جانتے ہیں اور تمام عالم کو اعراض سمجھتے ہیں۔ غیر قائم بالذات سمجھتے ہیں مگر افسوس کہ ان کو ذات تھکا پتانا ملا۔ انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ان تغیرات کی قبول کرنے والی ایک ذات تھ ہے وہ ذات نہ ہوتی تو یہ اعراض کیونکر قائم رہتے۔ جو مرد بالعرض بغیر وجود بالذات کے ممکن نہیں۔ صورت اشکال وجود میں ذات کے محتاج ہیں۔ ذات تغیر اور سمجھ میں آنے میں صورت اشکال کی محتاج ہے۔ اتنا سمجھتے تو وہ تجدد و امثال تغیر عالم میں درجہ تکثیف کو پہنچ جاتے۔ اشاعرہ کی خطایہ ہے کہ عالم میں بعض کو عرض وغیر مستقل بعض کو جوہر بالذات سمجھتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے سوا کون بالذات ہے۔ عالم میں جتنی چیزیں ہیں اعراض ہیں۔ غیر قائم بالذات ہیں۔ عالم ہر دم ہر لحظہ متغیر و متبدل ہے۔ عرض کی شان سے ہے۔

دوران دوران میں باقی نہ رہتا۔

ذرا ایسا کی تعریف تو کرو۔ ان تعریفات و حدود میں اعراض کے سوا ہے کیا۔

انسان کیا ہے۔ حیوان ناقص جیوانیت و لطف و درون عرض میں حیوان کیا جسم نامی حساس نمونہ۔ جس عرض نہیں تو کیا ہے جسم کیا ہے جو ہر قابل الابعاد امثلۃ قابل الیعاد ملت ہونا یعنی طوں عرض یعنی رکھنا۔ یہ سب کیا ہے عرض ہی عرض ہے۔ ایک بالذات چیز مستقل ذات کون ہے۔ حق ہے حق۔ اللہ اللہ باقی حیر علیا۔

یہ سب اعراض جو تعریفات میں واقع ہیں۔ ذات حق ہی سے قائم ہیں

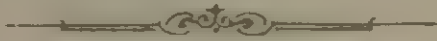
ترجمہ

فَضْلُ الْحُكْمِ

جزو سیزدہم

فَضْلُ حُكْمِ مَلِكِيَّةٍ فِي كَلَامِ بُوَطَيْيَّةٍ
(۱۳)

تمہید

انسان میں جہاں جسمانی قوتیں پیدا کی گئی ہیں۔ نفسانی و روحانی قوتیں بھی پیدا کی گئی ہیں۔ جسمانی قوت سے پتھر اٹھاتے ہیں یا ایک پہوان دوسرے پہوان کو گرا دیتا ہے۔ روحانی قوتوں میں ایک قوت توجہ۔ یا قوت ارادی بھی ہے۔ اس کو قول پور (Will Power) کہتے ہیں۔ اچھے بڑے سب میں یہ قوت ہوتی ہے صاحب ارادہ قوی کے سرف کھو کر دیکھنے سے کمزور دل کا آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس کے اعصاب بیکار ہو جاتے ہیں۔ بعض ساحراں اہمال قوت ارادی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس قوت کی ترقی دینے کے لیے خیال کی یکسوئی نہایت ضروری ہے بار بار اپنی قوت دلی کو استعمال کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے بند ہو گیا۔ مثلاً ایک کٹورے میں پانی ڈالتے ہیں اس میں ایک گلاب کا پھول پھرتے ہیں اور خیال کا زور لگاتے ہیں کہ پھول جھک نہ گیا۔ چند روز اس طرح اور دل لگانے سے واقعی پھول پھر جاتا ہے۔ کمزور عورتوں پر دل بڑھا دلاتے ہیں اور وہ بیہوش ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ ارواح طیبہ سے مدد لیتے ہیں۔ بعض لوگ ارواح خبیثہ سے مدد لیتے ہیں۔ جتنے بڑے سے مدد لی جائے گی اور جس درجہ یقین سے مدد لی جائے گی اتنا ہی جلد اور قوی اثر ہو گا۔ بار بار ایسے اساتذہ الہیہ کو پڑھنا جو مقصود سے مناسبت رکھتے ہوں۔ ہمت اور توجہ کو قوت بخشتا ہے۔

پر بھی یاد رکھو کہ جتنی خدائے تعالیٰ سے مناسبت زیادہ ہوگی۔ خدا کے تعالیٰ کی معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ قوتِ باطنی زیادہ ہوگی۔ ضروریاتِ حیات کا ترک کرنا یا کم کرنا بھی جتنی ہے۔ قربِ الہی کی قسمیں ہیں۔ قربِ نوافل۔ قربِ فرائض۔ صاحبِ قربِ نوافل اپنے ارادے سے نیک کام کرتا ہے۔ صاحبِ قربِ فرائض تمت امر الہی کام کرتا ہے۔ صاحبِ قربِ نوافل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اُس کا ہاتھ پاؤں ہوتا ہے۔ یعنی بجائے اپنے ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کے تمام کام اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اور صاحبِ قربِ فرائض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں کو جاتا ہے یعنی خدائے تعالیٰ کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اُس سے لیتا ہے۔ سہی کہ پیچھ دینا ہوتا ہے تو اُس کے واسطے دیتا ہے۔ بظاہر ایسا ولی محبوب رہتا ہے۔ مگر حقیقتہً اُس میں سے ارادہ الہی و قدرتِ خداوندی نمایاں رہتی ہے۔

صاحبِ قربِ نوافل توجہ و ہمت کا زور خوب لگاتا ہے۔ اس کا دل پورے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ صاحبِ قربِ فرائض اپنے عدمِ اصلیٰی نظر کرتا اور ہمہ سمت رہے اور رہتا ہے۔ ایسے حضرات کے ہمت نہ کرنے کے کئی اسباب ہیں۔

(۱) اپنے عدمِ اصلیٰی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا جو کمالِ معرفت ہے۔

(۲) بے ارادہ ہمیشہ ذمہ داری سے آزاد و سبکدوش رہنا ہے۔

(۳) اُس کی توجہ خدائے تعالیٰ پر ہی ہے اور ہر شے میں اس کا جوہر پاتا ہے۔ لہذا

تصرف کو خلافِ ادب سمجھتا ہے۔

ہر بات کو بھی خیال رکھنے کے قابل ہے کہ اپنے ارادے سے تصرف کرنا۔ اپنے ارادے سے

تصرف نہ کرنا۔ تصرف و عدمِ تصرف کا اختیار دیا جائے تو عدمِ تصرف کو اختیار کرنا جو

نافع ذمہ داری ہے تصرف کے امر کے وقت اقبال کرنا۔ اور پھر وہی یہ اختیار ہی

عدمِ اصلیٰی یہ کام نہایت مشکل اور عہدِ کمال کا ہے۔ نہ بلکہ ارادہ تصرف نہ بلکہ ارادہ

عدمِ تصرف بلکہ مکمل تصرف کے وقت تصرف۔ غرض کہ

ترکِ ارادی اور سے شے (حرکت) اور ہی ترکِ ارادت ہے

بالا ارادہ ترک کرنا۔ ترکِ ارادی ہے۔ ترکِ ارادی ترکِ ارادہ یا عدمِ ارادہ نہیں ہے

فَصِّحْكُمِ مَلَكِيَّةَ
فِي كَلْبِ لُوطِيَّةِ

ملک کے معنی شدت اور سختی کے ہیں۔ اور ملک کے معنی شدت اور
سختی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے مَلِکُ الْعَبْدِ جِنکہ تم نے اس کو سخت رکھا۔
قیس بن عظیم اپنے نذر مارنے کی صفت بیان کرتا ہے
مَلِکْتُ یَہَاکُنِّی فَا نَہَزْتُ فَتَقَمَّہَا
یَوٰی عَاثِمٌ مِّنْ دَوْنِہَا مَا دَوَانِہَا

میں نے اُس نیرے کو بڑی قوت سے پکڑا۔ پھر اُس کے زخم کو نہایت کشادہ کیا۔ اُس زخم کے سامنے کھڑا رہنے والا۔ اُس شے کو دیکھ لیتا ہے جو اُس زخم کے پیچھے ہے۔

اسی محاورے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لود علیہ السلام کے قول کو بیان کرتا۔

سکھڑ میں قوت ہوئی کہ تمہارے متبادل کام لیتا۔ یا میں پناہ دیتا کسی مضبوط ستون کی طرف۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہ میرے بھائی ٹوٹ پر رحم فرما ہے۔ وہ تو بڑے زوردار کمن دستوں کی پناہ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام، اللہ کی پناہ میں تھے۔ حضرت لوط کی مراد یہ تھی کہ کاش میرا قبیلہ زور آور ہوتا۔ اور میری تائید کرتا۔ لوط کے قول تَوَاتَّ یٰ نَبِیُّ یٰ کَعُوْذُ کاش تمہارے مقابل مجھے قوت موتی سے مراد زور و بہمت و قوت و توجہ و راہ ہے جو ایسی حالت میں خاص کر انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس زمانے سے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا اَوَادِیْ اِلَیْ دِیْنِ شَدِیْدٍ کوئی نئی مبعوث نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اگر اپنی قوم کے لشکر و فداؤں میں۔ لہذا اپنی ہی حمایت اس کا قبیلہ کرتا تھا۔ جیسے البرطالیق حضرت کے چچا نے حضرت کی حمایت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا فرمایا کہ کاش مجھے تمہارے مقابل قوت ہوتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا تھا کہ وہ فرماتا ہے اللہ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ اللہ ہی نے تم کو تمہارے ضعف اسی سے۔ عدم ذاتی سے پیدا کیا ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً پھر اس ضعف صلی کے بعد اپنے اس کا ریزہ ڈال کر قوت عطا کی۔ اور یہ قوت خلق و جعل کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قوت با عرض و عارضی ہے ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا و شَبَیْہَہٗ پھر اُس قوت عارضی کے بعد ضعف و بڑھا ہوا رہا۔ جیسا دیکھا اور پیدا کرنے کا اعتق بڑھا ہے۔ اس سے۔ رُضِعَ تُوْسُ کے لیے اسی بت۔ وہ دیا نہیں جانا ہے۔ بلکہ انسان اپنی اصل خلقت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ اُس کی خلقت ہی ضعف اصلی و عدم ذاتی سے ہوئی ہے۔ لہذا جس ضعف سے کہ وہ پیدا کیا گیا اُس کی طرف رجوع دیا جاتا ہے۔

جس مرتبہ آیات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَفَرَّدَ بِیْ اِمْرًا اَلْعَمْرَ لٰکِنْ لَّا یَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ یَلْمُ شَیْئًا پھر بھیجا اور رد کیا جاتا ہے۔ تا کہ وہ عمن طرف تاکہ علم کے بعد کسی سے کا عالم نہ رہے۔ غایت معرفت و علم بنانا ہونا (حسرت) سر نہ دید کا تحقیق ہے۔ جیسے اس ہونا

جہیز

فرماتا ہے کہ شیخ یعنی بوڑھا اپنے پہلے ضعف کی طرف رد کر دیا جاتا ہے۔ پس بوڑھے اور بچے کا حکم ضعف میں ایک ہے۔ یعنی زبان اعتبار نہ کہ تفسیر۔ انسان کامل اپنی عدیت اصلی کو دیکھنے کی وجہ سے بے زوری میں مثل ابتدائی انسان کے ہو جاتا ہے۔

پیغمبر پورے چالیس سال کی عمر کے بعد مبعوث ہوئے امت کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ یہ وہ عمر وہ زمانہ ہے کہ اس میں ضعف و ناتوانی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ظاہری قوی ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ باطنی قوی قوی ہوتے جاتے ہیں۔

پس اسی حکمتی ہمت و ضعف کی وجہ سے لوط علیہ السلام نے فرمایا: لو ان لی بکھ قوہ یا وجودیکہ یہ موقع ہمت موثرہ کا طالب تھا۔ مگر چونکہ انبیاء صاحب قریب فرایض ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے ارادے سے کوئی حرکت نہیں کرتے۔

اگر تم کہو کہ لوط علیہ السلام کو ہمیشہ موثرہ سے کون چیز مانع ہو رہی تھی۔ حالانکہ زور ہمت و قوت توجہ تو انبیاء کے البین کو ملتی ہوتی ہے جو ہنوز سالک اور غیرہ۔ اصل الی امتی میں۔ ہم یہ جواب دیں گے۔ لوط علیہ السلام میں قوت ہمت ضرورتی مگر تم سے ایک بات کا علم ہو گیا ہے۔ وہ علم یہ ہے کہ معرفت الہی تصرف کے لیے ہمت ہی کی جھوٹی ہے جتنی معرفت زیادہ ہوگی۔ قوت تصرف کم ہوگی۔

اس لیے ہمتی و بے تصرفی کے دو وجود ہیں۔

۱۔ ایسا شخص۔ مقام عبودیت میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عدم و صلی کو دیکھتا رہتا ہے۔

۲۔ انسان کا ۲۰ تصرف و تصرف فیہ کو یعنی تصرف کرنے والے کو و جس میں تصرف ہوتا ہے۔ یک سمجھتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اپنی ہمت توجہ اس پر ڈالے۔ اسی لیے یہ علم اس کو تصرف سے منع ہوتا ہے۔

اس شہودِ احدیت و ذاتِ حق کے مقام میں وہ دیکھتا ہے کہ جس کے لیے نزاع ہے کشمکش ہے، وہ اپنے عینِ ثابت کے اقتضا سے تجاوز نہیں کر رہا ہے۔ اُس نے اپنی حقیقت سے جو علم حق میں ہے۔ جس کے لیے ثبوت ہے۔ اور خارج میں موجود نہیں، عدول نہیں کیا۔ یہ بات ظاہر ہے جو کچھ حالِ عدمِ ثبوتِ علمی میں رہتا ہے وہی خارج میں ظہور نایاں ہوتا ہے وہی نمایاں ہوتا ہے (حیرت) جس کی جیسی نیابت ہے

پس ہر شخص اپنی حقیقت سے تجاوز نہیں کرتا۔ نہ اپنے طے و نام کرتا ہے۔ اس کو نزاع و کشمکش کہنا بھی ایک امرِ عارضی ہے کہ جسے لوگوں کی تکفہوں پر حجاب نے نمایاں کیا ہے جس طرح کہ اُن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ۔ یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ مِّنَ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔

اور یگانہ اکثر لوگ سترِ قدر اور نظامِ عالم کو نہیں جانتے۔ وہ زندگی دُنیا کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں۔ اور وہ آخرت (اور باطنی امور) سے غافل ہیں۔ غفلت کے مادے غفل کو قلب کر و تو غفل ہوتا ہے۔ جو غلاف اور پردے کے معنی میں ہے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ کہتے تھے۔ قلوبنا غفل یعنی ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ جو حقیقی و واقعی و نفسِ الامری امر سے مانع اور حایل ہوتے ہیں۔ بہر حال عیدیت کا تقاضا۔ وحدت کا کھلنا۔ اعیان و خفایا کے اقتضات کا معلوم ہونا۔ قربِ فرائض کا سلوک۔ اپنے سرِ زندہ داری نہ لینا عارف کو عالم میں تصرف سے مانع ہوتے ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن قائد نے شیخ ابوالسعود بن اشبل سے کہا، آپ کیوں تصرف نہیں کرتے۔ تو ابوالسعود نے کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے بیسیا ہی تصرف کرنے دیتا ہوں۔ اُن کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اُس کو اپنا وکیل بناؤ وکیل ہی تصرف کرے گا۔

ابوالسعود نے بالخصوص اللہ تعالیٰ کو سنا تھا کہ فرماتا ہے وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِیْهِ جَنَازِیْمًا پر تم خلیفہ بنائے گئے ہو اُس میں سے خرچ کرو۔

جو دینِ مذہب
ابو السعود نے جان لیا کہ جو کچھ اُن کے ہاتھ میں ہے خود اُن کا نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ امین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو
فرمایا: چیریں پس میں نے تجھ کو خلیفہ بنایا ہے اور تجھ کو اُن کا مالک بنایا ہے۔
اس میں تو تجھ کو دلیل بنا۔ ابو السعود نے امر الہی پر عمل کیا۔ امتثالِ حکم کیا۔ اور
اُن کو اپنا دلیل بنا دیا۔

جو شخص اس حقیقت اس حالت کو دیکھے عجب اس کے لیے ایسا ارادہ
و بہت کہاں رہے گی۔ جس کے ذریعے سے تعارف کر سکتا ہے۔ بہت تو
اُس وقت کارگر ہوتی ہے، جب پوری دلجمعی سے توجہ کرے۔ اس توجہ کے وقت
اپنے مقصود کے سوائے کسی اور خیال کی گنجائش نہ ہو۔ یہ معرفت تو غیر حق
کی طرف توجہ کرنے سے روکتی ہے۔ جس عارف کی معرفت تام ہو، وہ تو اپنا پورا
موجود تصور ظاہر کرنا ہے۔

بعض ابدال نے شیخ عبد الرزاق شیخ ابو مدین کو سلام کے بعد عرض کیا کہ
جناب ابو مدین! ہم پر کوئی چیز دشوار نہیں، جیسا چاہتے ہیں تعارف کر سکتے ہیں۔
اور آپ بہت سی چیزیں دشوار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم تو آپ کے مقام کی
آرزو و درجہ بہت سے۔ اور آپ کو ہمارے مقام کی رغبت نہیں۔ واقعی حالت
ایسی ہی تھی یا جو ایک ابو مدین کے پاس ابدال کا مقام بھی تھا۔ اور اس
مقام کے موافق تھا ہم مقام مجرب و ضعف میں شیخ ابو مدین سے مابعد سے ہی
انہما از زیادہ کامل ہیں۔

اسے ذاتِ تو جمع الکلمات (حشر) میں بھی ہوں ظالم یہ کمالی
باد و اس ضعف تعارف کے بدل نے ابو مدین سے کیا کہا۔ یہ عجیب
و عدم تعارف اُن امور سے ہے جو عیدیت و کمال معرفت اور توحید سے
پیدا ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقامِ عیدیت و توحید و فنا کے صفات
بلکہ ذات کے مرتبے میں بہ امر الہی اپنی عاجزی و عدم علم کو ظاہر فرماتے ہیں۔
ما ادری ما یفعل لی ولا یکن ان اشیخ الامیثون جنی الخ۔ مجھے معلوم نہیں کہ

جو دوسرے

اللہ مجھ سے کیا کرے گا۔ اور تم سے کیا۔ میں تو اس حکم کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے وحی ہو۔ پس رسول اسی چیز کا حکم کرتا ہے جس کی وحی اُس کی جاتی ہے اس کے سوا ان کے پاس کوئی حکم نہیں۔

اگر تصرف کا قطعی حکم ہوتا ہے تو تصرف فرماتا ہے۔ اگر تصرف سے کائنات کی جاتی ہے تو باز رہتے ہیں اور اگر نہیں اختیار دیا جاتا ہے تو تصرف کرتے ہیں حضرت غوث پاک اور دوسرے کالمین کالمی ہنر والے کثرت کرمات اقتضائے اوقات ہے۔

جو معرفت میں ناقص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے تصرف نہیں کرتا ہے۔ ابو سعید الخدریؓ نے اپنے مریدوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پندرہ سال سے تصرف عطا فرمایا ہے۔ مگر میں نے ہوشیاری کی کہ اپنے ذمہ داری نہ آئے۔ اور ترک تصرف کیا۔ ان کا یہ فرمانا کہ میں نے اختیار تصرف کیا ہے ایک ناز کا لہجہ ہے۔

ہم نے کمال معرفت کی وجہ سے ترک تصرف کیا ہے معرفت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اختیار ترک تصرف کرے جب عارف اپنی ہمت و قوت ارادی سے عالم میں تصرف کرتا ہے اور اپنی وجہ سے نہ کہ اختیار سے۔

بلا شک مقام رسالت طالب تصرف ہے تاکہ جو دین قبول لایا ہے اس کو لوگ قبول کریں لہذا رسول ایسے معجزات دکھاتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنی امت و قوم کے پاس صادق مانا جاتا ہے اور دین الہی کا ظاہر و غائب کر دیتا ہے۔ وہی مثل رسول کے نہ صاحب دین ہے نہ صاحب تبلیغ نہ صاحب معجزات۔ وہی اپنے نبی کا تابع ہوتا ہے اُس سے بھی کرامات صادر ہوتے ہیں مگر معجزات نہیں ان کو کافی و کافی ہوتے ہیں۔

باوجودیکہ رسول کی شان سے ہے عالم میں تصرف کرنا۔ خوارج عادات دکھانے والے بھی ظاہری معجزات کو طلب نہیں کرتے۔

جو دین و ایمان کی طرف سے محبت رہتی ہے۔ کیونکہ رسول کو اپنی اُمت پر شفقت اور اُن سے محبت رہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ حجۃ اللہ اُمت پر قائم ہو جائے اور ظاہر بظاہر معجزات نمایاں ہوں، کہ ظہور حقیقت کے بعد خدا اب آتا ہے۔ اور اس میں بربادی ہے لہذا رسول اُن پر رحم کرتے ہیں اور پردے کو باقی رکھتے ہیں۔

رسول کو یہ بھی معلوم ہے، کہ معجزہ جب کسی جماعت کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، تو لوگ کئی قسم کے ہر جاتے ہیں۔ بعض تو ایمان لے آتے ہیں اور بعض باوجود جاننے کے ہٹ و مصرمی سے انکار کرتے ہیں۔ اور ظلم و تکبر و حسد کے مارے انہما تصدیق رسول نہیں کرتے۔ بعض معجزے کو سحر و شعبہ سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے یہ امر دیکھ لیا، اور یہ کہ وہی ایمان لاتا ہے۔ جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کیا ہو۔ جب آدمی اُس نور سے نہ دیکھے، جس کو ایمان کہتے ہیں، تو معجزہ اُس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ لہذا معجزات طلب کرنے میں رسولوں کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔ کیونکہ معجزات کا اثر نہ ناظرین پر پڑتا ہے نہ دلوں پر۔

جس طرح اللہ تعالیٰ اکمل رُسل، اعلم خلق سب سے زیادہ صدق الحقائق والقال کے حق میں فرماتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ رسول کریم تم جس کو چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اگر ہمت و ارادے کا کوئی ضرور فائدہ ہوتا تو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل و زیادہ احسن اور زیادہ قوی ہمت کا کون ہوتا۔ حضرت کا ارادہ اسلام الہی غالب میں کیوں موثر نہ ہوتا۔ ابو طالب ہی کے حق میں وہ آیت اتری ہے جس کا ابھی

ہم نے ذکر کیا۔

جزیرہ

اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے رسول کے حق میں فرمایا ہوا کہ
کلام سوائے تبلیغ کے اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا تم پر ان کی ہدایت
اور سلمان نہ رہی ایسا کہ جب نہیں۔ مگر خدا جس کو چاہتا ہے
ہدایت کرتا ہے۔

سورہ قصص میں اس سے زیادہ فرماتا ہے۔ وہ ہدایت
پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ماں باپ میں یعنی
موجود فی الخ۔ ج ہونے سے پہلے اپنے اعیان ثابتہ کے
ذریعے سے معلوم کر دیا تھا کہ وہ قابل ہدایت ہیں۔ حق تعالیٰ
نے یہ بھی ثابت کیا کہ علم الہی تابع معلوم ہے۔ جو چیز جیسی ہوتی
ویسا ہی اُس کا علم ہو گا۔ جو شخص اپنے میں ثابتہ میں اپنی حقیقت
کے لحاظ سے، حال عدم میں، قبل وجود خدا جی ہوئے تھا تو اُس
میں ثابتہ کے مطابق صورت میں، بحال وجود خدا جی ظہور
ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اُس کو جانتا ہے کہ وہ ایسا ہو گا۔ اسی لیے فرمایا
وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اس طرح
فرمایا تو یہ بھی فرمادیا۔ میرا قول۔ میرا علم بدلتا نہیں۔ خلق
کی فطرت۔ طبیعت کے متعلق، میرا جیسا علم ہو گا۔ ویسا ہی
میرا حکم ہو گا۔ ویسا ہی اُس کو ظاہر کر دوں گا۔ موجود فی الخ۔ ج
کر دوں گا۔ میں اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی ایسا
نہیں ہے کہ میں نے اُن پر کفر مقہر کیا جو جو اُن کو شقی و بد نصیب
بنادے۔ پھر میں نے اُن سے ایسے کام کا مطالبہ کیا جو جو اُن کی
قوت و وسعت میں نہ ہو۔

یہ ہم نے وہی معاملہ کیا جس کا ہم کو علم ہوا اور ہم نے
ایسا ہی جان جیسا کہ وہ خود تھے۔ اور جیسا انھوں نے اپنا علم
کر دیا۔ یعنی ہم نے اُسی کو کافر پیدا کیا جس کو ہم کافر

سمجھتے تھے۔ اور ہم نے اُسی کو کافر سمجھا، جو اپنی حقیقت عین ثنابتہ کے لحاظ سے کافر تھا۔ اگر ظلم ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے۔ مگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

ہم نے اُن لوگوں کو کافر نہیں کہا۔ مگر باقتضا اُن کی ذات کے اُن کو کافر کہیں۔ اور ہماری ذات مع جمیع صفات کے ہم کو معلوم ہے، کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ ہماری مکتبہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اُن کو تبلیغ کریں۔ سن کر مانع نہ ماننا اُن کا کام ہے۔

فَالَاكُلُ مِنَّا وَمِنْهُمْ
وَالْأَخَذُ عَنَّا وَعَنْهُمْ

دُنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے اور اُن کے لحاظ سے ہے، احکام کا قبول کرنا بھی ہمارے اور اُن کے لحاظ سے ہے۔ جیسی کسی کی حقیقت ہوگی ویسا ہی حکم ہم لگادیں گے، ویسا ہی وہ نمایاں ہوں گے۔

اِنْ لَا يَكُونُوا مِنَّا
فَكُنْ لَّا شَكَّ مِنْهُمْ

اگر یہ خود کو ہم سے جدا سمجھتے ہیں تو یہ اُن کی غلطی ہے۔ کیونکہ ان کا وجود ہم سے ہے۔ مگر ہم اُن سے خود کو دیکھتے ہیں۔ مظاہر ہی سے ظاہر کا ظہور ہوتا ہے۔

میرے دوست! اس حکمت لکھ لوطیہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ اُس کا یقین کرو۔ کیونکہ یہ خلاصہ معرفت ہے۔

فَقَدْ بَانَ لَكَ السِّرُّ وَقَدْ انْقَضَ الْأَمْرُ
وَقَدْ اَدْرَجَ فِي الشَّعْبِ الَّذِي قِيلَ هُوَ الْوَيْثُ

سیر قد رفاہر ہو گیا۔ اور نفس الامر واضح ہو گیا۔ اور
 کثرت میں وحدت داخل ہو گئی۔ عالم میں حق کے جلوے میں۔
 ہر جفت میں واحد ہوتا ہی ہے۔ اعداد کا دار و مدار واحد
 ہی پر ہے۔

توجیه

فصول الحکم

جزو چهاردهم

(۴) فصل حکمت قدریه فی کلمه غیریہ

فصوصِ عزیرہ

تہذیب

فصوصِ عزیرہ میں شیخ بن العزلی نے چند اہم مسئلے بیان کیے ہیں۔ میں اس تہذیب میں ان کو صاف اور واضح کر دینا چاہتا ہوں۔

اللہ = یہ اسم جلیل کبھی ذات کے لیے سمجھا جاتا ہے تو اس کے مقابل اسمائے صفات ہوں گے۔ جیسے نَحْيَ عَلِيمٌ۔ مرید بھی اہم جامع صفات کمالیہ کے معنی میں۔ اس کی تفصیل تمام اسمائے الہیہ میں۔ اسم ذات کا کوئی منظر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ذات ہم سے ہمیشہ مستور اور باطن ہی رہتی ہے۔ ہم جو تکمیل و قیامت میں رہ کر نظر آ رہے ہیں۔ جس شخص میں سے جس اسم کا زیادہ ظہور ہوتا ہے وہ اس کا عید کہلاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پر علم کی جلی ہے اور اس سے مروجہ نمایاں ہے تو وہ عبد العلیم ہے۔ کسی سے قدرت کا ظہور ہو رہا ہے تو وہ عبد القدیر۔ یا عبد القادر یا عبد المقتدر ہے۔ یا رحمت کی تجلی ہے تو عبد الرحمن یا عبد الرحیم ہے۔ پس عبد اللہ تو وہی ہو گا جس سے تمام اوصاف الہی نمایاں ہوں۔ ہر حقیقت، ہر اہمیت، ہر عین ثابتہ کے لیے ایک تجلی ہے جس سے وہ عین حقیقت نمایاں ہوگی۔ عین ثابتہ

شکل ہر تو تجلی بھی سکتی ہوتی ہے۔ میں ثابتہ جنسی ہر تو تجلی میں جیسی ہوتی ہے محل ہر تو محل اور مفصل ہر تو مفصل۔

ہر میں ثابتہ ہر تجلی اسمائے الہی ہوتی ہے وہ اس کا رب کہلاتی ہے۔ ہر ایک شخص دو سرے سے جدا ہے۔ تو اس پر تجلی بھی جدا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ کہ ہر ایک کا رب جدا ہے۔ چونکہ اسم اللہ جامع جمیع صفات و جمیع جمیع کمالات ہے لہذا وہ اصل تجلیات در رب الارباب کہلاتا ہے۔ اس کا منظر جو عین ثابتہ ہوگا۔ وہ عبد اللہ۔ میں الاعیان ہوگا عبد اللہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب محمد رب الارباب اور اسم اعظم ہے۔

ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا عبد اللہ ہوتا ہے۔ اس کو قطب الاقطاب اور خوش کہتے ہیں جو عبد اللہ یا محمدی المشرق ہوتا ہے۔ وہ بالکل بے ارادہ تحت امر اور قرب فرائض میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے توسط سے کرتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی بڑی قدرت ہے اور وہ ہے کہ اپنے کو بے بس، بے طاقت جانتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گولے کی تیز روشنی ہے اور گولہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ دھوکا نہ کھاؤ۔ یہ روشنی منٹ سے آرہی ہے۔ ذرا ٹھکا دباؤ۔ سب نور کا نور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدر کس قدر تاباں ہے۔ وہ بیکار کہہ رہا ہے۔ میری اصلی حالت دیکھنا ہو تو خوف و کسوف میں دیکھو۔ مجھے نور سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ ظلمت میری اصل ہے۔ یہ نور خمسن ہے جس کو تم دھیر رہے ہو۔ قضا و قدر۔ ان لفظوں کے معنی میں علما کا اختلاف ہے۔

شیخ عالم کے پروگرام نظام العمل کو قضا اور اس کی متابعت میں ایک ایک چیز جو نمایاں ہوتی ہے اس کو قدر کہتے ہیں۔ بعض علما اس کے برعکس یعنی نظام العمل کو قدر اور اس کی مناسبت میں ایک ایک چیز کے پیدا ہونے کو قضا کہتے ہیں۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح۔

جہادِ دم

اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تصفیہ کر لو کہ خدائے تعالیٰ کیا سب چیزوں کو جان کر پیدا کرتا ہے یا پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے۔ کہ میں نے جو چیز پیدا کی ہے وہ ایسی ہے۔

ہر عاقل یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جان کر پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد نہیں جانتا۔ یعنی مرتبہ علم مرتبہ قدرت سے پہلے ہے۔ علم ایک طور پر اضافی چیز ہے۔ علم کے لیے عالم و معلوم دونوں کی ضرورت ہے۔ قبل خلق جو معلومات الہی علم میں ہیں، اُن کو اعیان ثابۃ کہتے ہیں۔ یہی معلومات جب خارج میں پیدا ہوتے ہیں تو اُن کو اعیان۔ اعیان خارجیہ یا اعیان موجودہ کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اُن کی اصطلاح میں وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اعیان ثابۃ و حقایق اشیا پر اسمائے الہیہ کی تجلی ہوتی ہے، تو موجود فی الخارج معلوم ہوتے ہیں۔ اور نمایاں ہوتے ہیں۔ تجلی اسمائی نہ ہو تو کوئی چیز و نمائندہ ہو۔ چیز جیسی ہوتی ہے جس طرح اُس عین کی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسا اقتضا ہوتا ہے جیسی اُس کی فطرت ہوتی ہے، ویسے ہی اُس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اُس کو اُس کے اقتضا کے موافق وجود بخشا ہے۔ ہر شے کے ساتھ اُس کے لوازم لگے رہتے ہیں۔ اعیان و حقایق تحت قدرت نہیں ہیں۔ نہ مخلوق ہیں۔ کیونکہ علم الہی قدیم ہے۔ علم الہی حادث ہو تو جہل لازم آئے گا۔ یہ بھی ضرور ہے کہ جیسی چیز کی حقیقت ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو نمایاں کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چیز حقیقہ کچھ اور ہے اور پیدا کی جا رہی کچھ اور طرح ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ علم تابع معلوم ہے۔ یعنی جیسی چیز کی حقیقت ہے۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ویسا ہی پیدا کرتا ہے۔ شرعے تو شے کی حقیقت کا اقتضا ہے۔ غیر ہے تو اُس کی حقیقت کا اقتضا ہے۔ خدائے تعالیٰ اچھے کو بُرے کو اچھا نہیں کرتا۔ بلکہ بُرے کو برائیاں کرتا ہے۔ اچھے کو اچھا۔ گھوڑے کو سوئد اور مائیں کو ایال نہیں دیتا چور سے اُس کی طبیعت کے اقتضا کے موافق چوری ظاہر کرتا ہے۔ یہ اچھے غلام آدمی کو چور نہیں بناتا۔ بُرے ہو تو تم۔ اچھے ہو تو تم۔ فلا نلو مونی دلو موالو فسکو

مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ کی محبت سب پر قائم ہے۔
 قل لله المحجة البالغة بحمدہ اللہ العلیا۔ اللہ کا بول بالا ہے۔

شیخ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ اس قدر بدیہی و وضع ہے کہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے لوگوں کی بصیرت و عقل سے مخفی ہو گیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جیسی ہمت و ہمتی ہے۔ اسی کے لائق اس پر صورت عائد ہوتی ہے۔ جیسی ہی حالت کیفیت بدلتی ہے۔ ہمت و توانا ہمت دو طرح پر ہے۔ استعداد کل وہ عین ثابتہ و حقیقت و نظرت و طبیعت کا تقاضا ہے جس طرح معلوم الہی تحت قدرت نہیں اسی طرح اس کی استعداد کلی بھی تحت قدرت نہیں کیونکہ لازم طبیعت علم الہی سے ہے علم الہی تحت قدرت نہیں۔ بعد کن نہیں مخلوق نہیں تو اس کے لازم یعنی استعداد کلی بھی تحت کن نہیں۔ بلکہ وہ نہیں حقیقت کے متعلق کیوں کہ سوال نہیں چاہتا ہے۔ یہ لغو اور کیوں کا سوال پڑھتے بڑھتے عین ثابتہ تک پہنچ کر مضطرب ہو جاتا ہے اور دریائے حیرت میں جا کر ڈوب جاتا ہے جس پر سب قدر آشفتہ ہو جاتا ہے اس کا دل ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان ملامت سے نا آشنا ہو جاتی ہے۔ دنیا و مافیہا اس کو ایک تماشا معلوم ہوتا ہے۔

تماشا گاہ عالم ہے کسی شاد کامل کا (حسرت) یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں عارف والدہ ادب دیکھتا ہے اور چور کو چراتے ہوئے لالہ والوں کو چور کو پکڑتے ہوئے ستیفٹ کو استغاثہ کرتے ہوئے محکمہ کو منتقل کرنے کی سماعت کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر دونوں طرف کے کیلیوں کا رویہ کانٹے کے لیے بال کی کھال کھینچتا، حامد کا سزا سناتا اور ہمنہ جیسے کا آئینہ قید میں رکھنا یہ پورا اس کی نگاہیں بکھیتی ہیں اور چور کی استعداد کلی کی تفصیل اور اس کے جزئیات سمجھتا ہے۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس وقت کیا ہی ہوتا تھا۔

جس شکر بخند ایسے مختلف معانی میں شمع ہوئے ہیں۔ کہ ان کے محل و مراد کے سمجھنے سے عرفان ایک طرف ایمان جہاد برائے اور مختلف مذاہب پیدا ہو رہے ہیں۔ ولی بہ قریب آتا۔ چنانچہ ادب بھائی۔ مددگار۔ کارساز۔ دوست محبوب و محب۔ اہل بیت و پیادہ و سوتیلہ۔ ولی اللہ کی نعمت جی ہے۔ اور مخلوق کی بھی۔ لہذا ولایت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کیونکہ اللہ ابدی ہے تو ولایت بھی ابدی ہے۔ اللہ سب کا ولی ہے۔ والی ہے۔ سب کا کافر ہو یا مسلمان۔ اللہ جانداروں کا ولی ہے۔ دوست ہے کارساز ہے۔

محبوبِ صفا ہے اور محبوبِ کفر۔

سیدی عبدالقادر جیلانی و خواجہ حسین لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہما کی مینا صاحبہ نے آپ میں اللہ کے محبوب و محبوب بنی، رسولِ باریہ قرب حق سے لیتے ہیں اور جانبِ فریقِ غلو سے دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں۔ خدا سے سنتے ہیں اور بندوں کو سناتے ہیں۔

بنی۔ صاحب بنا۔ جہ بعض دفعہ لغوی معنی بنا بمعنی خیر ہے بنی کے معنی لیتے ہیں
نہ ۱۰ رو۔ قف۔ نہ کہ نہ بھی اصطلاحی بنی یعنی منیہ۔ یا ایک ٹوب۔ اول بنی معنی واقف۔
صاحب الہام وشف سوائے تیر۔ دروہ ہستیں کو میاں کر دیتے ہیں جو منہ میں اتھرت
ن کی تاویل کرتے ہیں۔ بات بنانے میں بڑے ماہر رہتے ہیں۔ جانتے ہیں جانتے ہیں
کہ ان کو بھی مان لیتے ہیں۔ لالہ ان سے بہاؤ کے کہ لا۔ نہ لایا۔ بعد ہی
یہ ہے۔ ہو کاں بعد بنی آیا ہے۔ تو وہ نہیں مانتے۔ کذب و جھوٹ کا دیرا کر
ہو گیا ہے کہ یہ وہ حق و باطل میں تیر نہیں رکھتے۔ ان کے دل میں ایک بات
اتر چلی پھر مل نہیں سکتی۔

اسی طرح وحی کے معنی اتار کرنے۔ الہام کرنے کے بھی ہیں جیسے اوحی الیٰہی نازل
اور و اوحینا الیٰہم موسیٰ و ہرے کے اصحاب وحی معنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کو
بذریعہ جبریل ملام و تعلیمات دینا۔ مذہبی لوگوں میں مشترک نقطہ کہ قرآن ملام دیتے ہیں۔
معنی ایک پیغام لانا کہتے ہیں۔ ایک معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں اور ثبوت دیتے ہیں
تو انکے دوسرے معنی کے لحاظ سے۔

رسول - صاحب وحی - پیغمبر - تبلیغ احکام بھی کرنے والا صاحب کتاب یا صلیغہ مہدی جیسا کہ امین ہے۔ صاحب معجزات ہوتا ہے۔ نبی کا لفظ رسول سے عام ہے۔ یہ کہ نبی کو صاحب کتاب ہونا یہ بعض کے پاس صاحب تبلیغ و صاحب اُمت ہونا بھی ضرور نہیں حدیث میں وارد ہوا ہے العلماء و تذا لانبیاء جب تبلیغ بند ہے۔ ولی صاحب تبلیغ نہیں ہوتا اس کو وراثت میں کیا ملا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ولی کے حالات تابع نبی ہیں وہاں اجتہاد کی صورت میں تبلیغ بھی وراثت میں ملتی ہے۔ جہاں کسی مسئلے میں قرآن و حدیث میں کوئی حکم یا نص نہ پائے گا۔ اجتہاد کرتے گا قرآن و حدیث کی اتباع میں حکم دے گا۔

جزء ہفتم

ولایت و رسالت میں سے کوئی چیز دائمی و ابدی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ گورا۔ ولی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ نبی یا رسول اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ لہذا ولایت ابدی اور ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور رسالت منقطع و ختم ہو جاتی ہے۔ رسالت کب تک باقی رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ دارالکلیف والعل یعنی دنیا ختم ہوتے ہی نہ تکلیف رہتی ہے۔ نہ ادا و نواہی کا حلسہ ہی باقی رہتا ہے۔ لہذا رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ بزور قیامت بچوں کو مجنوںوں کو اہل فترت کو یعنی ان لوگوں کو جن کو رسالت کے احکام نہیں پہنچے اور ایسے زمانے میں نئے پیغمبروں کی تعلیم باقی نہ تھی۔ تبلیغ کی جائے گی یعنی ان میں سے ایک رسول بنا دیا جائے گا۔ وہ دوزخ میں گرنے کا حکم دے گا جو کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور دوزخ ان پر سرد ہو جائے گا۔ جو ان کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ دوزخ میں نہ گریں گے وہ مستحق عذاب ہوں گے۔ زبردستی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد سلسلہ تبلیغ ختم ہو گا۔

ولایت چونکہ قرب الہی کا نام ہے وہ برقرار رہے گی اور نبوت بمعنی معرفت الہی کے وہ بھی باقی رہے گی۔ تجلیات حقہ کی انتہا نہیں تو معنویت کی بھی انتہا نہیں۔

ولایت کا مرتبہ بڑا ہے یا رسالت کا۔ قرب الہی کا مرتبہ زیادہ ہے یا تبلیغ کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کی جانب قرب الہی، جانب تبلیغ یا امت سے افضل ہے۔ نہ کہ ولایت ولی تابع رسالت رسول متبوع سے افضل ہے۔

متبوع ہمیشہ اپنے تابع سے افضل ہی رہے گا۔ یہ میں معنی الولاۃ افضل من النبوة کے یعنی ولایت نبی نبوت نبی سے افضل ہے۔

فِصْحِ حِکْمَتِ قَدْرِیہ

فِی کَلِمَۃِ عَزْرِیہ

واضح ہو رہا تھا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر حکم ہے اشیاء میں۔ اور اللہ تعالیٰ اشیاء میں وہی حکم فرمائے گا جس طرح کہ اس نے اشیاء کو اور ان کے تقننات کو لازم کو جاننا اور اشیاء حقایق و اعیان ثابتہ نے وہی حکم دیا۔ وہی مسج معلوم ہوئے جیسے نفس الامنی وہ تھے۔ اور قدر کیا ہے؟ فضا کی تفصیل ہے۔ بیجا جیسا وقت آتا جیسے کامین۔ بہرہ کی حالت و انتفا کے معانی میں خارجی حالت و کیفیت و محدود کیا جائے گا۔ نہ کم نہ زیادہ۔ موجود میں خارجی کے حکام ۶۔ میں ثابتہ کے انتقنات کے موافق ہوں گے۔

پس بعد اشیاء پر مہی احکام جاری کیے جو ان کے میں ثابتہ کے انتقنات کے موافق تھے۔ اور یہی ستر قدر و دراز تقدیر ہے۔ قدر کیا ہے؟ وقت نامہ۔ نظام العمل۔ پروگرام ہے دنیا کا۔ دنیا میں مہی نمایاں ہوتا ہے جو نقد میں تھا۔ حقایق اشیاء کا مقتضی تھا ستر قدر کسی کو معلوم ہوتا ہے۔ جو دل آگاہ رکھتا ہو۔ اور کان لگا کر انتقنات اشیاء کو سنتا ہو۔ جس کو وہ زبان حال سے بتلا رہے ہوں۔

اور جن کا اُس کو شہود نصیب ہو۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا ہے، حق ہے اور مست ہے۔
 فلله الحجة البالغة اللہ کی دلیل اور اُس کی حجت بھرپور ہے۔ کامل ہے
 یک تحقیقی نظر ڈال کر دیکھو۔ تو معلوم ہو گا کہ حاکم بن مسلمے میں حکم دیتا ہے وہ شے
 کے اقتضا کا تابع ہوتا ہے۔

پس محکوم علیہ حاکم کا حاکم ہے۔ کہ مجھ پر اس طرح حکم لگاؤ۔ پس عاد
 اشیاء حکم بنانے میں محکوم کا محکوم ہے۔ دیکھو عاد محکوم ہو گیا۔ اور محکوم حاکم
 ستر فدا اس قدر صاف اور وضع ہے کہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے ستور
 ہو گیا ہے۔ اور توکوں کی طلب والاح بڑھ گیا ہے۔ دیکھو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ
 بیسی استعداد ہوتی ہے۔ ویسی ہی اس پر صورت آتی ہے۔ گھوڑے کے نعلین
 واقعی کی صورت نہیں آتی۔ انار کے دانے سے آم کا دخت نہیں اگتا۔
 حنظل کڑوا ہے۔ لیموں کھٹا ہے، تو اُس کے حلق پر کیا انزم۔ جیسی
 حقیقت تھی، ویسا ہی خدا نے اُس کو پیدا کیا۔ نمایاں کیا۔ ابدی کافر
 کبھی ایمان نہ لائے گا معصوم پیغمبر کبھی گناہ نہ کرے گا۔ نو مسلم کی فطرت اور
 پہلے کفر میں مبتلا ہو گا، پھر اسلام لائے گا۔ مزہ چلے مسلمان رہے گا پھر
 کفر کرے گا غرض کہ

دیتا ہے ہر اک کو حکیم جس کی جیسی لیاقت ہے
 وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے

واقع ہو گا کہ رسالت اللہ و سلام علیہم من دواعیہا میں۔ یک حیثیت رسالت
 امت کی طرف اور تبلیغ احکام کی۔ دوسری حیثیت کی۔ دوسری حیثیت کی۔ دوسری حیثیت کی۔ دوسری حیثیت کی۔
 و عارف باللہ کی۔ بحیثیت تبلیغ و رسالت کے، امت کو جس قدر ضرورت
 ہوتی ہے۔ اتنے ہی اور اُسی کی مناسبت سے اُس کے رسولوں کو علم اور
 احکام دیے جاتے ہیں۔

یہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض امتیں بعض سے افضل ہیں جیسے امت محمدیہ
 اس کے لیے وارد ہوا ہے کہ خیر امتہ پس بعض رسولوں کا بعض رسولوں پر

پس ستر قدر قیضین اور تضاد امرواں کو دیتا ہے۔

اسی ستر قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود کو غضب و رضا سے موصوفہ
اچھی فطرت والے سے راضی اور بُری طبیعت والے پر غضب کرتا ہے۔
اسی کی وجہ سے اسمائے البیہ میں تقابل ہے۔

لہذا حقیقت ستر قدر یعنی اتقنائے اعیان ثابتہ اور اُن کی استعداد
موجود مطلق پر یعنی حق تعالیٰ پر بھی حکم لگاتی ہے۔ اور وہ حسب اتقنائے عیان
اسمائے جلالیہ و جمالیہ سے موصوف ہوتا ہے۔ جیسے ہادی و مضل اور رؤف و رحیم
مقتدر و قہار۔ نیز حسب اتقنائے حقایق و اعیان موجود مقتضی یعنی مخلوقات پر بھی
حکم کرتی ہے۔ کہ وہ معید ہیں یا شقی۔ مومن ہیں یا کافر۔ غرض کہ کوئی شے
حقیقت ستر قدر و اتقضاء استعداد سے نہ کامل تر ہے۔ نہ قوی تر ہے نہ
بزرگ تر۔ کیونکہ اس کا حکم ہر شے کو شامل ہے۔ خواہ معتقدی ہوں جیسے
فعل و انفعال۔ خواہ غیر معتقدی ہوں جیسے علم و حکمت۔ اور دوسرے
کلمات نفسانی۔ انبیاء صلوات اللہ علیہم اپنے علوم حاصل کرتے ہیں تو
وحی خاص الہی سے۔ کیونکہ اُن کو معلوم ہے کہ عقل انسانی اپنی نظر قدری
اور تفحص و استقرا میں دراک حقایق اور دریافت امور سے جیسے کہ وہ
نفس الامر و واقع میں ہیں۔ عاجز ہے۔ لہذا اُن کے محبوب مقتصدہ نظر عقلی
سے سادہ اور خالی ہیں۔ صرف اخبار الہی سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔
جو ذوق اور عین الیقین و حق الیقین سے حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ عقل سے
علم کامل ہوتا ہے، نہ اخبار سے۔ تو حق الیقین اور علم کامل صرف قلبی الہی
سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس امر سے کہ اللہ تعالیٰ چشم بصیرت و بصارت
سے پردے اٹھا دے اور چشم حق بین حقایق اشیا اور اعیان ثابتہ کو کما حقہ
ادراک کرے کہ وہ اشیا قدیم ہیں یا جدید۔ معدوم ہیں یا موجود ممکن و جائز ہیں
یا واجب۔

بعض غیر صحاح اخبار و روایات میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے
جو بیت المقدس میں سکونت پذیر تھے جب بخت نصر نے اُس کو تباہ کر دیا،

جزیرہ

تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میں قریے کو یعنی بیت المقدس کو کیونکر زندہ و آباد کرے گا۔ چونکہ اس کا مقصد بطور حق یقین کے علم حاصل کرنا تھا۔ لہذا ان پر عقاب ہوا کہ ایسا کرو گے تو تمہارا نام دفتر نبیا سے مٹا دیا جائے گا۔ ان کی اس سادہ دلی پر یہ دلیل ہے کہ بعض روایتوں کی بنا پر یہ قول حضرت غریب علیہ السلام کافی بخیر ہذا اللہ بعد موتہا یعنی اللہ اس شہر کے مرنے کے بعد پھر کیونکر زندہ کر دے گا۔

شیخ کہتے ہیں کہ قول یہ صحیح ہی کب ہے۔ کہ یہ قول حضرت غریب علیہ السلام کا ہے۔ فرضاً یہ قول حضرت غریب کا ہو بھی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم کا قول۔ سب مرنی کیف تھی موتی۔ اس پر رد کار بہ مجھے دیکھا دے کہ تو مردوں کو لے کر جلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوتو من۔ کیا تجھے یقین نہیں۔ ابراہیم نے عرض کیا۔ لی وکن یمضئ قلبی ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ مگر یہ سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تیری آیات قدرت کو دیکھ کر میرے دل کو ایمان ہو۔ علم الیقین عین یقین ہو جائے۔

غریب علیہ السلام کے اس سوال کا جواب قول تھا۔ بلکہ نفی تھا۔ اور تھا۔ قدرت تعالیٰ کو خود ان میں فعل کر کے بتایا گیا۔ فاما تہ اللہ مائدہ عام شہ معشہ اللہ نے غریب کو سو سال تک مار ڈالا پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غریب سے فرمایا و نظر لی لعضاہ کیف نلتہا من کسوف علیہا یعنی نہ لے کر آئے کی ہڈیوں کو تو دیکھو۔ ہم میں کو کس طرح مارتے ہیں جاتے ہیں۔ پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ غریب علیہ السلام نے چشم تحقیق سے معائنہ کر لیا کہ گوشت کیونکر پیدا ہوتا ہے جب اخبار الہی سے علم الیقین حاصل کر چکے۔ جب خود کے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور اپنی سواری دراز گوش کو مرکز زندہ ہونے کو معائنہ کر لیا، اور عین الیقین تک پہنچ چکے تو آپ نے حق الیقین حاصل کرنے کے لیے قدر سے سوال کیا۔ قدر کا علم تو صرف خدا کے تعالیٰ کو ہے جو حقائق اشیا کو موجود فی الخارج ہونے سے پہلے یعنی حال عدم میں جب کہ اشیا صرف علم الہی میں ہیں۔ جانتا ہے۔ یہ یعنی

علم اعیان الثابتہ، غریب علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ کیونکہ علم الہی کے خواہ میں سے ہے۔ محال ہے کہ مخلوق اللہ کے سوا اس کو جانے۔ کیونکہ اعیان ثابتہ حزن الہی کی ابتدائی کنجیاں ہیں۔ یا خزانے میں۔ یعنی غیب کی۔ جن کو اللہ کے سوا کوئی اور جان نہیں سکتا۔ وعند لا مفتح الغیب لا یعلمہا الا هو۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبل وجود خارجی، بعض امور سے مطلع فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ بھی ایک قسم کے اخبار میں داخل ہے۔ راست عین ثابتہ کا علم نہیں ہے۔ واضح ہو کہ اعیان کا نام مفتح یا غیب کی کنجیاں اس وقت دیا جاتا ہے جب وقت فتح ہو۔ حال انکشاف ہو، زمانہ اور اکابر ہو۔ یہ حال فتح کب ہوتا ہے۔ نصیب تعلق ایجاد کے وقت۔ عین پیدا کرنے کے وقت اشیا سے تعلق تکوین کے حال میں۔ چاہو تو یوں کہو کہ تعلق قدرت مقدور کے ساتھ۔ پہر حال میں تخلیق کے وقت مخلوق سے ہوتا ہے۔

پس تعلق قدرت کے وقت جو علم و ذوق و تخیل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ پس ایسی تخیل و کشف کسی بندے کو نہ ہوگا۔ کیونکہ قدرت تخلیق و ایجاد و اعطائے وجود اللہ تعالیٰ سے خاص ہے قل من خلق السموات والارض ليقولن الله۔ ذرا ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کیونکہ وجود مطلق جو کسی تہ سے مقید نہیں، وہ اللہ کا خاصہ ہے۔

جب دیکھا گیا کہ سوال قدر میں غریب علیہ السلام پر کچھ غائب معلوم ہوتا ہے تو ہم نے جانا کہ انھوں نے اطلاع ذوقی و ادراک کیفیت ایجاد سے سوال کیا۔ اور اس کو طلب کیا تھا حقیقت میں غریب نے وہ قدرت طلب کی تھی جو وقت تخلیق سے پہلے ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اقتضا و خاصہ صاحب وجود مطلق کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ خلقکم و ما تعملون تم کو تمھارے کاموں کو خلق کیا پیدا کیا۔ پس غریب نے ایسی چیز طلب کیا جس کا ہونا جس کے وجود جس کے ذوق کا ممکنات و مخلوقات میں پایا جاتا محال ہے، غیر ممکن ہے۔ کیونکہ کیفیات بغیر ذوق کے معلوم ہی نہیں ہو سکتے۔

سجدۃ تائبہ پیشی کے دانی۔ دیکھو یہ سن کر یقین رکھنا کہ آگ جلانے والی ہے۔ علم الیقین ہے کسی کو جلتے دیکھنا عین الیقین ہے۔ جلتے والے پر کیا گوری اُس کو اس کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا۔

یہ جو مشہور ہے کہ اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے غریب علیہ السلام پر وحی کی۔ اگر تم سوال سے باز نہ آؤ گے، تو تمہارا نام دیوان و دفتر نبوت سے محو کر دوں گا۔ اس کے معنی شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کا طریقہ جو اخبار و وحی پر منحصر ہے۔ وہ اس طریق ذوقی کے وقت نہیں رہے گا۔ بلکہ صرف جانب ولایت باقی رہے گی۔ یعنی قرب الہی اور تجلی سے علوم حاصل ہوں گے اور تجلی و کشف تمہاری استعداد و قابلیت کے موافق ہوتا ہے۔ کیونکہ اور اک علم ذوقی و وجدانی سب شخص کے حسب استعداد و موافق قابلیت ہوتا ہے۔

جب تم پر بھی ہوگی کشف ذوقی ہو گا، تم اپنے حسب استعداد دیکھو گے۔ اور پاؤ گے۔ جب تم ذوق ستر قدر پر جو مطلوب ہے غزل رو گے، تو معلوم ہو گا۔ کہ تم جس کے طالب ہو یعنی علم ذوقی ستر قدر اس کی استعداد تم میں نہیں ہے اور یہ کہ وہ خصائص ذات الہیہ سے ہے۔

یہ تو تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو اُس کی استعداد و فطرت کے موافق تخلیق عطا کرتا ہے۔ پیدا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ذوق ستر قدر کی استعداد نہیں دی، تو معلوم ہوا کہ یہ تمہاری استعداد و قابلیت سے خارج ہے۔ اگر تمہاری تخلیق میں فطرت میں ایسی استعداد ہوتی، تو حق تعالیٰ تم کو ضرور عطا فرماتا۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ حَقَّہُ یعنی ہر شے کو اُس کے لائق تخلیق عطا فرماتا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے تو تم خود اُس وقت ایسا سوال نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ دیکھو لوگ جس کو غریب پر عتاب سمجھے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ن پر بڑی عنایت نکلی ہیں جو کچھ ہمارا ہوں۔ اس کو جس نے جانا جانا جس نے نہ جانا نہ جانا۔ واضح ہو کہ ولایت و قرب حق ایک فلک محیط اور عام ہے۔ کہ رنی۔ رسول و نبی و مہموی ولی بلکہ ہر مسلمان پر ایک لفظ سے حد و ق آتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ پر بھی غلط من صادق آتا ہے۔ لہذا

ولایت و قرب الہی، بھی ختم و منقطع نہ ہوگا۔ ولایت کو بالعموم اسرار و دقائق سے عارف ہونا لازم ہے۔ یہ اسرار و معارف سے واقف ہونا لغوی نبوت ہے۔ اور عرف شارع میں نبی معنی صاحب وحی آتا ہے۔ نبوت لغوی نبوت شرعی سے عام ہے۔ اور نبوت تشریفی و رسالت معنی صاحب وحی و احکام و صاحب ادب و فواہی، وہ منقطع ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ نبی اولوالعزم، صاحب شریعت مستقل جیسے موسیٰ علیہ السلام نہ نبی تابع صاحب شریعت جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ تابع موسیٰ۔ اب کوئی رسول بالاستقلال صاحب شریعت نہ آئے گا۔

لابنی بعدی کی حدیث نے تو اولیائی کمر توڑ دی۔ کیونکہ اس سے ذوق عبودیت کاملہ کا انقطاع نکلتا ہے۔ کیونکہ جو اسم بندہ کامل کے ساتھ خاص ہے، وہ لفظ نبی و رسول ہے۔ لفظ عبد میں کامل و غیر کامل سب شریک ہیں۔ بندہ چاہتا ہے کہ اپنے تابعی اللہ سے ممتاز رہے۔ اس کا کمال عبودیت نمایاں رہے۔ کیونکہ اللہ کو نہ نبی کہہ سکتے ہیں نہ رسول۔ ولی تو اللہ کا بھی اسم ہے۔ فرماتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ ایمان داروں کا ولی ہے۔ آقا ہے اور فرماتا ہے۔ ۰ هو الولی الحمید۔ وہ لائق تعریف ولی ہے۔ ولی کاللفظ دنیا و آخرت سب میں اللہ کے بندوں پر جاری و باقی رہتا ہے۔

جب نبوت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع و ختم ہو گئی اور وہ اسم باقی نہ رہا جو صرف عبد کامل پر لیا جاتا ہے اور حق تعالیٰ پر اہدق نہیں کیا جاتا یعنی رسول و نبی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء و رثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبوت و رسالت جب باقی رہی تو وراثت میں کیا۔ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان و لطف فرما ہے۔ جب نبوت خاصہ و رسالت خاصہ باقی نہ رہی جو عرف شرع میں مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عامہ یعنی عرفان و معرفت اسرار الہیہ کو باقی رکھا جو لغوی نبوت ہے۔ یہ معرفت الہی و نبوت لغوی و ارشاد انبیاء کو ملتی ہے جس میں تشریع نہیں ہے و تشریع بھی نبوت حکام میں بطور اجتہاد کے ملی پس تشریع میں سے بھی یک قسم کی

جہاد دوم

وراثت مل ہی کئی حضرت نے فرمایا العلماء و دانشہ اہلبیاء یہ میراث کیا ہے۔ پہلی
اجتہاد فی الاحکام جہاد تشریع بنی ہے۔

بنی کو جب تشریع و ناموس و احکام کے سوا دوسرے موضوع و مقصد پر
کلام کرتے دیکھو۔ تو خوب سمجھ لو کہ یہ حیثیت بنی کے نہیں ہے۔ بلکہ حیثیت مبنی و مقرب الہی
کے ہے۔ اور یہ تشریع نہیں ہے بلکہ عرفانی ہے۔ اسی لیے بنی کی عالم و عارف
دولی و مقرب الہی کی حیثیت رسول صاحب تشریع و شریعت ہونے کی حیثیت سے اتم و کامل
و اکمل ہے۔ گو تبلیغ احکام میں شان خلافت ہے۔

پس اگر سب اہل سند سے سنو یا کسی سے یہ قول نقل لیا جائے حوالہ
اعلیٰ من اندیو کہ یعنی رویت نبوت سے منی ہے تو اس کے معنی وہی ہیں
جو محمد نے بیان کیے ہیں۔ یعنی پیغمبر کی حیثیت قرب و معیت اور علم و معرفت
حیثیت تبلیغ و احکام سے اعلیٰ ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ وہی کا مرتبہ
بنی و سوس کے مرتبے سے اعلیٰ ہے۔ اس سے ایک ہی شخص کی دو حیثیتیں دو
اعتبار و مراتب ہیں۔ یعنی سوس سے اعلیٰ وہ بنی مقرب و کا و عزت ہیں
اس لحاظ سے بنی و رسول میں علی و افضل ہیں۔ اس کے بارے میں معنی نہیں ہے کہ
وہی تابع بنی قبوع سے جو ضرور ولی بھی ہوتا ہے۔ علی و اتم ہے۔ کیونکہ تابع
اپنے قبوع کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا جس امر میں کہ وہ تابع ہے۔ کیونکہ اگر
تابع قبوع سے بڑھ جائے یا اس کو ملے تو تابع ہی نہیں رہتا۔ بلکہ انہوں
مبنی صاحب شریعہ کا مرجع و بیت و علم ہے۔ لیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو
فرماتا ہے کہ یہ بیت علم کی دعا کرو۔ نہ کہ غیر علم کی۔ نہ تعالیٰ بھورا مرے
فرماتا ہے قل رب زدنی علماً ترجمہ کیا ہے۔ میرا علم زیادہ کر۔ کیونکہ
اللہ کے ساتھ قرب و رویت کی توفیق ہے۔ فقوح و ختم نبوت و رسالت
کی۔ یہ یہاں ہے۔ تدریجاً معلوم ہے کہ شریعت کیا ہے۔ اعمال مخصوصہ کے متعلق مر
یہ بنی۔ اس کی جگہ تو یہی دار دنیا ہے جو دار الہی ہے۔ دنیا ختم تو دار الہی
یعنی عظم و ولایت کا حال یہاں نہیں ہے۔ ان روایت کسی طرح ختم ہو جاتی تو دنیا کا
نام ہی نہ رہتا اور علم و معرفت و قرب و تجلیات کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔

ولی کا نام تو اللہ کے لیے باقی رہے گا ہی۔ بس بندوں کے لیے بھی نام ولی باقی رہے گا۔ باعتبار تخلیق باخلاق الہی کے۔ بعد فنا فی الافعال والصفات کے اور باعتبار تحقق کے۔ یعنی فنا فی الذات کے اور باعتبار تعلق کے یعنی بقا باللہ اور بعد الفنا کے۔ پس قول اللہ تعالیٰ کا غیر علیہ السلام کو نہ کر تم سر قدر کے سوسے باز نہ آؤ گے تو تمہارا نام و فرائض سے منادوں کا کے معنی یہ ہیں کہ ماہیت قدر بقی سے کشف کے ذریعے تم کو معلوم کر لی جائے گی۔ اور اس وقت حیثیت رسول و نبی اور یہ نام تمہارے لیے رہیں گے بلکہ صرف ولایت و قرب رہے گا۔

مگر چونکہ ظاہری قرینہ ولایت کرتا ہے۔ لہذا خطاب بطور وعید کے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حالت قرینہ بن گئی ہے۔ اس خطاب کے لیے کہ وہ وعید ہے۔ بعض خاص مراتب ولایت کے اس دائرہ میں سے زائل ہونے کی وجہ سے۔ لیونکہ نبوت و رسالت ولایت کا ایک خاص ممتاز مرتبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ بنی اس ولی سے علی ہے جس کے پاس نبوت تشریف ہی ہے نہ رسالت۔ جب اس حالت کے ساتھ ایک اور حالت قرینہ بن گئی ہو جس کی مرتبہ نبوت تشریف ہی ہے نہ رسالت۔ جب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وعدہ ہے وعید نہیں ہے۔ اور یہ کہ غیر علیہ السلام سوال مقبول ہے بنی ولی خاص ہی تو ہے۔ ذرا اس قرینہ حال پر بھی غور کرو۔ اب بنی جس کے لیے ولایت کا مرتبہ درجہ خاص ہے بحال ہے نہ وہ کسی امر سے یہ اقدام کرنے کی جرأت کرے جس کو وہ جانتا ہے۔ لہذا اللہ کے پاس کردہ ہے یا حال ہے و نامکن احدوں ہے۔

جس شخص کے پاس یہ قرینہ مجتمع ثابت ہوں گے وہ ضرور اس خطاب ہی کو جو اس فعل میں ہے کہ تَخَوُّتُ مِنْكُمْ مِنْ دِيْوَانِ مَنِيبَةِ الْعَمَلِ وعدہ پر عمل کرے گا نہ کہ وعید پر۔ اور یہ غیر علیہ السلام کے باقی رہنے والے عموم مرتبہ پر ولایت کرے گی۔ اور وہی مرتبہ ولایت انبیاء و رسل کے لیے آخرت میں باقی رہے گا۔ آخرت محل تبلیغ و شرع نہیں ہے بلکہ درجہ ہے۔ کوئی شرع کنی اجتماع کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا کوئی عدم تبعاع کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہاں تک تبلیغ کی تک رہے گا۔ جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک۔

جزو چہارم

مطلق ختم رسالت کو ہم نے جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک مقید کر دیا کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اصحاب فترات یعنی وہ لوگ جو تعلیم انبیاء مفقود ہونے کے زمانے میں تھے یا اطفال صغاریا مجاہدین۔ بہر حال جن کو تبلیغ ہوئی اور نہ اس کے قبول کرنے کے وہ قابل تھے۔ یہ لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تاکہ ان پر عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ مجرم سے مواخذہ کیا جائے۔ اور نیک عمل کا جثتیوں کو ثواب دیا جائے۔

جب یہ لوگ عامۃ الناس سے الگ الگ میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک بہتر شخص بنی بنایا جائے گا۔ اور اُس روز کے مبعوث و فرستادہ نبی کے ساتھ دوزخ متمثل و نمایاں ہوگی۔ پھر وہ شخص کہے گا کہیں اللہ کا رسول ہوں۔ بعض لوگ اُس کی تصدیق کریں گے اور بعض تکذیب۔ وہ ان لوگوں کو حکم دے گا۔ اُس تک میں یعنی دوزخ میں اپنے آپ کو گرا دو۔ جس نے یہی طاعت کی اُس کو نجات ملے گی اور جنت حاصل ہوگی۔ اور جس نے میری نافرمانی کی میرے حکم کی مخالفت کی۔ وہ ہلاک ہوگا۔ دوزخی ہوگا۔

اس نبی کے حکم کو جس نے بجالایا۔ اور دوزخ میں کود پڑا وہ خوش نصیب ہوا۔ ثواب عمل حاصل کرے گا۔ اور لوگ کو بردا و سلام پائے گا۔ یعنی وہ آگ پر سردا اور سلامت رکھنے والی ہو جائے گی۔ اور جس نے نافرمانی کی وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور مخالف نبی اپنے عمل سے جاگزیں دوزخ ہوگا۔ یہ تمام انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں میں عدل قائم کرے۔ یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ کی شکل ہے۔ یوم یخفف عن ساق ویدعون الی استجود فلا ینسئضعون

یعنی اُس دن۔ ساق یعنی چند لی نعولی جائے گی۔ یعنی ابستہ کی تعبیر ہوگی یہ آخرت کے موریں سے ایک ام عظیمہ اور بڑی اہم چیز غیب پر ہوگی اور لوگ سجدے کے لیے جاگے جائیں گے۔ تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تشریح ہے، تبلیغ ہے۔ بعض کو سجدے کی اسبق عت و قدرت ہوگی۔ بعض کو نہ ہوگی۔ جس طرح کہ دنیا میں بعض شخص اس نے فرمان الہی کی عت۔ لی۔ اتنی ہی

جزیہ ہم

تبلیغ و تشریح سے روز قیامت قبل دخول جنت و دوزخ باقی
 رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انقطاع تکلیف اور ختم مطلق تبلیغ کو
 ہم نے دخول جنت و دوزخ سے مقید کیا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو پانزدہم

فصل حکمت نبویہ فی کلمہ عیسویہ

تہبید

روح کیا ہے۔ ہر حیات و علم و قدرت کی اصل اور مبنی کامرکز۔ اس نقطہ کے مادے میں حرکت و فعل ہے۔ آؤ ذرا غور کریں کہ ہمارے جسم میں منع حیات علم و حرکت کیا ہے۔ دماغ سے اعصاب میں حس و حرکت پہنچتی ہے۔ و قلب سے حیات۔ دماغ و قلب میں حیات کامرکز کیا ہے۔ تمام غرائز سے ایک لطیف بخار قلب میں پیدا ہوتا ہے جب تک وہ لطیف بخار جسم میں رہتا ہے حیات بھی ہے جس حرکت بھی ہے۔ یہاں وہ بخار لطیف نہ ہاں موت ہے۔ یہ بخار کتنی ہی لطیف ہو مگر ہے مادی۔ غریب مادے میں حس و حرکت کہاں۔ راہ کہ ہر علم سے اس کو کیا علاقہ۔ مادے کے وازمہ صفات سے ہے۔ امور الہی جب تک کوئی خارجی قوت متحرک نہ کرے متحرک نہیں ہوتا۔ اور جب تک کوئی خارجی قوت ساکن نہ کرے ساکن نہیں ہوتا۔ پھر بعد حرکت ارادی مادے میں کہاں سے آئی۔ ضرور کسی غیر مادی شے سے۔ یہ بخار لطیف جس کو عربی میں نسیم کہتے ہیں۔ اس غیر مادی شے کا کھوڑا یا آلہ۔ یا معمول ہے۔ ہر ایک ہیستائیزم والا۔ ہر اسپری چول جانتا ہے۔ کہ روح ایک غیر مادی شے ہے۔

اچھا ذرا اس پر بھی غور کرو۔ کہ خواب میں تم خود کو بھی دیکھتے ہو، اپنے دوستوں سے بھی ملتے ہو۔ بعض مستقبل کی بھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ عالم شہادت میں اس دنیا میں حال کے سوا مستقبل بزرگ معلوم نہیں ہوتا۔ ضروریہ غیر مادی عالم کا متناظر ہے۔ اچھا تو خواب میں صورت شکل اور دوسری چیزیں مثلاً بات چیت کرنا، چلنا، پھرنا سب ہوتا ہے۔ تو کیا تم آخواب کے فور سے دیکھتے ہو۔ یا کان کے پردے پر ہو کے صدے سے سنتے ہو۔ بزرگ نہیں یہ عالم مثال ہے۔ اس کے احکام، عالم شہادت و مادی دنیا کے احکام سے بالکل جدا ہیں۔ نوم بے اختیار ہی اسے آدمی خواب دیکھتا ہے، فہم اختیار سے کشف ہوتا ہے۔ عالم مثال سے اوپر، اور اس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے۔ وہ عالم ارواح ہے۔ وہاں صورت ہے نہ شکل۔ نہ طول ہے نہ عرض۔ ایک انانیت۔ خودی اور میں پن ہے جس کے ساتھ حیات علم قدرت بگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک آنا دوسرے آنا سے متنازع ہے۔ اگر سب کی آنا ایک ہی ہوتی تو سب کا ایک ہی ادراک ہوتا، علم و احساس ہوتا جو ایک پر گزرتی دوسرے کو بھی اس سے واقفیت ہوتی۔ مگر واقعہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آنا اور اس کے لوازم کن سے یکون ہوتے ہیں۔ یہاں مراتب خارجی اور مخلوقات کی سرحد ختم ہوتی ہے۔ یہاں تک جتنے عالم ہیں حوادث اور مرکبات ہیں۔ اب آ کے مراتب داخلی۔ بسایط اور قدما ہیں۔ یہاں تک کہ ذرات کثیرہ تھے۔ اب ذات واحدہ ہے۔ اور اس کے سوا صفات ہیں۔ یہاں تک موجودات بالعرض تھے۔ فیض مقدس سے موجود تھے۔ اب ایک ذات ہے جو موجود بالذات ہے۔ آخر روح میں بھی حیات و علم و قدرت کہاں سے آئی۔ آئی بھی تو یہ حد و ث کیا حادث و قدیم کا ربط کیا۔ تعلق کس طرح۔ بات یہ ہے کہ ذات الہی ہے، اس کی حیات و علم و قدرت ہے۔ علم کے ساتھ معلومات ہیں جو قبل کن ہیں۔ جن کا نام اعیان ثابتہ ہے۔ جو علم میں موجود ہیں۔ مگر خارج میں موجود نہیں۔ ہر عین ثابتہ پر اسما و صفات الہی کی تسبیح ہوتی ہے۔ عین ثابتہ، حقیقت کوئی نہ

ماہیت ممکنہ پر جو نام دو اُس کی استعداد و قابلیت و فطرت کے مطابق تجسلی ہو تے ہیں وہ کُن سے فیکون ہوتا ہے۔ اخیان ثابتہ قدیم اسما و صفات الہی قدیم۔ اُن کے روابط و تعلقات کا پر و گرام۔ وقت نامہ عالم قدیم بلکہ ہر شے بعد ظہور حادث شہنا بناسج مخضر قدیم جیت خاکسروں قدیم گران کامرتب پیل زرد حادث۔ دُراے قدیم۔ ناکوں میں کسبیل کا ظہور حادث۔ مجلسوں کے وقت نامے۔ نظامہ محمل علم کی حد تک قدیم۔ جب علم اس علم کے ساتھ ذکر لگتا ہے ہر وقت ظاہر ہونے والا جزئی فعل، حادث۔ غرضلہ تجلیات الہی روح الارواح ہیں۔ ہمزہ ہمارے روح، بعد کُن اور حادث۔ تجلی حیات۔ علم و قدرت قدیم۔ ممکن کی حیات۔ علم و قدرت نمایان و پیدا۔

شیخ کہتے ہیں۔ اسما و صفات الہیہ کی تجلی سب پر پڑتی ہے۔ مگر اُن کا انعکاس ہر ایک کی حقیقت ہر ایک کے عین ثابتہ کے موافق ہوتا ہے۔ حوادث میں اُن کی حقیقت کے موافق۔ نباتات میں اُن کی طبیعت کے مطابق۔ حیوانات میں اُن کی ماہیات کے مناسب۔ انسان میں اُس کے حسب حیثیت لیسیم لہ مافی السموات و مافی الارض آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اُس کی تسبیح کرتے ہیں و ان من شییئ الا تسبیحہ جدا و لکن لا تفقیہون تسبیحہم کوئی شے ایسی نہیں جو تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ مگر تم اُس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ غرض کہ جیسی قابلیت ہوتی ہے، ویسی صورت آتی ہے۔ جیسی استعداد ہوتی ہے، اسما و صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر خداوند جو رو کے تعلقات زمانہ جنگ میں ہوتے ہیں تو لڑکے اور سپاہی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ آرام و راحت کے زمانے میں عورتیں اور نازک آدمی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کے تصور دل کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ خوبصورت اشیاء ماحول میں ہوں تو اولاد بھی حسین ہوگی۔ غرض ماں باپ کے تجلی کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔

شیخ کہتے ہیں جس میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اُن کی ہر چیز میں حیات کا جلوہ رہتا ہے۔ اُن کی خاک قدم میں بھی حیات رہتی ہے

جزو پانچم

چنانچہ سامری نے جبریل کی خاک قدم کو گوسالہ طلائی میں ڈالا تو وہ آوا کر نے لگا۔ اُس میں سے بھی آثار حیات نمایاں ہونے لگے۔

تکوین کے اقسام اربعہ یہ ہیں (۱) ماں باپ سے جیسے عام طو۔ پر ہوتا ہے۔ (۲) بغیر ماں باپ کے جیسے آدم علیہ السلام۔ (۳) بغیر باپ کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بی بی مریم سے پیدا ہونا۔ (۴) بغیر ماں کے جیسے اُمّی حوّا کا آدم سے پیدا ہونا۔ شیخ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ میں روحانیت کا غلبہ تھا اس لیے احیاءِ نموت کی (مردے زندہ کرنا) اور علاج بیماروں کو شفا دینا۔ فرقہ مکہ بکثرت عجزات اُن سے نمایاں ہوتے تھے۔

چونکہ ان کی تخلیق میں باپ کو دخل نہ تھا۔ ماں ہی ماں تھیں لہذا اُن کی طبیعت میں بہت نرمی اور نرم دلی تھی۔ حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی تمہارا رخسار پر ایک طمانچہ مارے تو تم ایسا دوسرا رخسار پیش کرو۔ کہ ایک طمانچہ دوسرے رخسار پر بھی مارے۔ جی حدیثی جب قرب قیامت میں نزول اعلان فرمائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو جزیہ بھی لیں گے اور خنزیر کو قتل بھی کریں گے۔

شیخ فرماتے ہیں جمع ہمت دل اور ہمہ تن توجہ الی اللہ سے ہی ہے یقین اثر آتا ہے۔ روح الہی اور قوت ملتی ہے۔ فیض ملتا ہے۔ پس مرشد کی صحبت میں بیٹھیں تو خطرات دل سے دور کر کے ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو کر بیٹھیں تو فیض ملتا ہے۔ ہر شخص میں سے ایک قسم کا متوجہ ہوتا ہے۔ نیک سے نیکی کا، بد سے بدی کا۔ بار بار کی صحبت سے کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی جاتا ہے۔ مرشد بھی ہمہ تن متوجہ ہو کر پوری ہمت یا پوری قوت ارادی کو اپنے دل پر کوٹ لے تو مرشد کے خیالات، اخلاق، مرید میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جبریل سکس۔ جبریل نففس۔ جبریل نفقاس۔ جبریل۔ جبریل سکس۔

تمثل۔ ہر معتبر تعبیر خواب دیکھ دالا جاتا ہے۔ کہ معانی اور ایسی چیزیں جو مرئی نہیں وہ خواب میں دیکھنے والے کے یہاں صورت میں

مخودار ہوتی ہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بشری تھی لہذا جبریل علیہ السلام صورت بشری اختیار کرنی پڑی۔ جو تمام صورت مخلوقات سے افضل و اعلیٰ تھی۔ اگر جبریل نفع روح کے وقت بشری صورت کے سوائے کوئی اور صورت لیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی احیائے میت و غیرہ معجزات کے وقت وہی صورت اختیار کرنی پڑتی۔ کیونکہ عالم میں ان کا تقرب قوت جبریلی سے تھا۔ ظاہر ہے کہ گفتگو بات حیات اور کلام سے کلمہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگن کے کلام سے جو کچھ پیدا ہو گا وہ کلمہ ہی ہو گا۔ ہذا تمام مخلوقات کُن سے پیدا ہوئے ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اسی طرح کسی شے میں آثار حیات و علم و قدرت اُس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک اسما و صفات الہیہ کا پرتو اُس کے عین ثابت۔ اُس کی حقیقت پر نہ پڑے۔ اور کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اُس پر تجلّی اسما کی نہ ہو لہذا ہر شے کی ایک روح ہے، جو بجانب اللہ ہے جب ہر شے کلمۃ اللہ ہے اور ہر شے میں روح اللہ ہے، تو جانب عینی علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہنے کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ بے باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی جانب روحانیت قوی۔ اور جانب جسمیت ضعیف تھی۔ لہذا ان کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا۔ طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جن میں جانب روحانیت قوی ہو منسوب الی اللہ کیا جا رہا ہے۔ تمام گھر وہ ایسے ہیں۔ مگر چونکہ کلمہ شریف میں روحانیت اور پر تو تجلیات الہی ہے لہذا اُس کو بیت اللہ کہا گیا۔

شیخ فرماتے ہیں عیسیٰ میں دو جہتیں ہیں۔ جہت نفع جبریل۔ اس لحاظ سے معجزات ہوتے تھے۔ اور چونکہ جبریل بشری صورت میں تھے۔ لہذا عیسیٰ کو وقت معجزہ صورت بدلنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اگر جبریل بشری صورت میں نہ ہوتے کسی اور صورت میں ہوتے تو عیسیٰ کو بھی وہی صورت اختیار کرنی پڑتی۔ شیخ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ اولاد اچلے اموات ظاہری صورت عیسیٰ کا واسطے حقیقت ہے۔ اور باہن کے لحاظ سے حقیقت اللہ تعالیٰ کے یہ ہے۔

اور مجازاً مینسی کے لیے۔ دیکھو قرآن شریف میں جبریل کا قول لاھب لکھ لکھا گیا۔ کہ میں تم کو پاکیزہ بنیادوں۔ واذخروج الموتی باذن اللہ اللہ کی اجازت سے مردوں کو نکالتے ہو۔ یہاں ظاہر کا لحاظ کر کے بنیادیں کی نسبت جبریل نے اپنی طرف کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، حیائے موتی کی نسبت مینسی کی طرف بعض نادان اس طرح مجازی نسبت کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں۔ احیائے میت جسمانی تو ظاہر ہے یعنی تن مردہ کو زندہ کرنا۔ ایک احیائے معنوی ہے یعنی دل مردہ کو علم دینا۔ اور اس کو زندہ کرنا۔ جو شخص اپنے شاگرد کو معرفت الہی کے متعلق ایک مسئلہ بھی سمجھاتا ہے۔ اُس کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی احیائے میت کرتا ہے۔ اک نور دیتا ہے۔ چراغ دیتا ہے۔ جس کو لے کر وہ لوگوں کے سامنے نکلتا ہے۔

”نفس رحمانی“ یہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ تمام مخلوقات امرئ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کلمۃ اللہ ہے۔ اب ذرا اس پر بھی غور کرو کہ ہمارے منہ سے الفاظ و کلمات کس طرح نکلتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں۔ ہماری سانس کی ہوا مختلف مقامات سے مختلف مخارج پر سے گزرتی ہے تو منہ سے لفظ یا کلمہ نکلتا ہے۔ بلاشبہ فیض الہی سے لفظ کُن بھی مختلف اسما و صفات پر سے گزرنے کے بعد نمایان و مشہود ہوتا ہے۔ اور اُس کو کلمۃ اللہ اور مخلوق کہتے ہیں۔ فیض یہ وجوہ بخشی دیتا جاری ہوتا ہے۔ اور اسی کو نفس رحمانی کہتے ہیں۔ شانِ رحمن اللہ تعالیٰ کی ایک کلی و عام کیفیت ہے۔ جو سارے عالم پر اثر فرماتا ہے جس سے کافر و مسلم دونوں مستفید ہو رہے ہیں۔ یہی وجود مل رہا ہے اور غیر مسلم کو بھی۔ اور ہر ایک کو جزئی طور سے بجا و خصوصیات جو فیض پہنچ رہا ہے اُس کو وحییت کہتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمانی کا قہور ہے۔ کہ کافر و مسلم سب کو حق مل رہا ہے۔ اور وحییت کا ظہور آخرت میں ہو گا اور وہ مسلم و مطیع سے مخصوص ہے۔ کافر و عاصی کو اس میں حصہ نہیں۔ غرض کہ رحمن میں انفاذ زیادہ ہیں تو مستحق میں ہی ہمہ گیری ہے۔

وہو یا نہ ہو

شیخ ملائکہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ (۱) ملائکہ غصہ ہی ملکوت اسفل۔ وہ بر عناصر۔ (۲) ارواح علوی۔ سموات والے۔ (۳) ملائکہ طبعی۔ ملا اعلیٰ والے۔ متطہین عالم۔ (۴) تمہیمینین۔ عاتین۔ حضار و ربار الہی۔ عبادت الہی میں محو مستغرق۔ شیخ کا خیال یہ ہے کہ یہ ملائکہ چونکہ محو مستغرق فی العبادۃ میں لہذا ان کو آدم کو جو بد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے یہ قطع آدم پر اِعتراض ہی کیا نہ علمی۔ تقابلاً لیا۔ نہ سجدے کا حکم دیا گیا۔ شیخ کے خیال میں ملائکہ طہیین آدم سے افضل ہیں غالباً یہ خیال نوریت اور قرب الہی کی وجہ سے ہے۔ ورنہ انسان اللہ تعالیٰ کا مظہر آگاہ خلیفہ اللہ ہے۔ عبد جامع ہے کسی ذشتے نے حقیقت انسانیت کے سوا دیکھا ہی کیا۔ انامن نور اللہ و کلہم من نوری تمہیمینین یہ ملائکہ طہیین حقیقت محمدیہ کے نوریت پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے جہاں میں خود مستغرق ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں لما قام لہما حق فی مقدم حق فاعلم و یعلم استفہمہا۔ جب حق تعالیٰ خدا حق فاعلم و یعلم میں قائم ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا حق فاعلم سے اشارہ ہے آیت حق فاعلم لجاہدین منکم و الصابریں تاکہ جو بیان میں تھا کہ میں کے مجاہدین و صابریں کو یعلم سے اشارہ ہے و یعلم اللہ لذلین جاہد و منکم اور ابھی تک اللہ کو معلوم نہیں ہوا۔ وہ لوگ برہ میں سے جاہد کرتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو پہلے علم تھا پھر اس کو معلوم ہوا۔ یہ حدیث طرے اس مسئلے کی حقیقت پر بہت ہی غلط فہمیت پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں تم کے ہیں اور صفات حقیقیہ جو ذاتی اصل ذاتی صفت ہے۔ اس میں دوسری شے کا بالکل دخل نہیں جیسے حیات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفت ہے۔ اس میں خلوت کے ہی نور سے کی بنا پر نہ ورت نہیں۔ (۲) حقیقیہ ذات صفت یا حقیقیہ ذاتیہ یعنی وہ صفات جو میں واقعی ملان کو صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے کہ ایک ذاتی صفت ہے جس کو الہ جانی ہے جیسے اللہ کا نور جو جانا بندہ کو جانا خدا صفت ذاتیہ کہلاتی ہے۔ ذاتی صفت جس کا موصوف میں صفت نہیں کہلی۔ نہ کوئی ذاتہ نہیں۔ یہ سب سے مقدم ہوں۔ پس آتش ہوں یا نور اور جو جیسے آگ سے پہلے آگ سے پہلے نہیں آتی۔ وہ صفت ذاتیہ نہیں۔ بلکہ صرف دوسرے کو دیکھ کر اس کے فائدے سے یہ صفت نکال دیتے ہیں۔ ذاتیہ صفت کے بدلنے سے اس کے

حدوث سے ذات پر حدوث کا اثر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ذرا علم پر بھی غور کرو۔ علم الہی تین قسم کا ہے۔ (۱) علم ذاتی۔ خدا کے تعالیٰ کا خود کو جاننا۔ اس مرتبے میں وہ خود ہی عالم ہے خود ہی علم ہے۔ خود ہی معلوم ہے۔ چونکہ سب کا فضا سب کی اصل ہے۔ لہذا خدا کے تعالیٰ کا خود کو جاننا سب کو جان لینا ہے۔ (۲) علم فعلی۔ خدا کے تعالیٰ کا تمام اشیا کو قبل خستہ و کون ایک دوسرے سے ممتاز طور پر جاننا۔ یہ مرتبہ صفت کا ہے۔ اس مرتبے میں ممکنات کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اسی مرتبہ علم پر عدم اضطراب کا۔ اختیار کا دار۔ و مدار ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو اشیا بے علمی سے بے اختیاری سے پیدا ہوں گے (۳) علم انفعالی۔ خدا کے تعالیٰ کا بعد خلق۔ بعد کون خارج میں ممکنات کو موجود کر کے پیدا کر کے جاننا۔ اسی علم انفعالی میں علما کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں علم انفعالی صفت اضافی صفت ہے۔ اُس کے حدوث سے ذات الہی پر حدوث کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا علم انفعالی حادث ہو تو ہو جائے۔ بعض علما کہتے ہیں۔ کہ علم انہی تو قدیم ہے۔ مگر اُس کا تعلق شے حادث سے ہونے سے حادث ہے۔ بہر حال علم قدیم اور تعلق حادث ہے۔ حتیٰ نعم و یعلم سے حدوث تعلق مراد ہے۔ بعض علما کہتے ہیں۔ کہ خدا کے تعالیٰ جو دار و امکان سے خارج ہے اُس کے سامنے سب کچھ حاضر ہے، دامن سابق لاحق کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی اول نہیں، کوئی آخر نہیں۔ لہذا حتیٰ نعم سے مراد علم رسول ہے جو خلیفہ الہی ہیں۔

شیخ کہتے ہیں جب خدا کے سوا کے کوئی موجود بالذات نہیں۔ کوئی عالم بالذات نہیں تو جتنے ممکنات جانتے ہیں حقیقۃً اُن میں سے خدا کے تین ہی جانتا ہے۔ وہ اطلاق کے لحاظ سے قدیم ہے اور وہی تقيید و تعین کے لحاظ سے حادث ہے۔ اسی طرح علم، قدیم میں قدیم ہے۔ اور حادث میں حادث۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اُن کے منہ میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، در کون غافل نشین۔

فصل حکمت نبویہ

فی کلمۃ عیسویہ

عَنْ مَا مَعْنَاهُ وَغَيْرِ نَفْعٍ جَبْرِيٍّ فِي صُورَةِ الشَّرِّ الْمَوْجُودِ مِنْ طِينٍ
وہ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام آبِ مریم سے پیدا ہوئے یا نفع اور
پھر نفع سے جبریل کے یا دونوں ہی سے۔

جبریل نفع روح کے وقت انسان خالی کی صورت لیے ہوئے تھے۔
لَكُونِ الرُّوحِ فِي ذَاتِ مُطَهَّرَةٍ مِنْ اَصْنَعَةٍ مَذْعُورَةٍ بِسُجُودِ
روح عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے جسم میں نمایاں و متعلق ہوئی جو
قیہ خائن طبیعت بشری کی کدورتوں سے پاک و مطہر ہے۔ ماں مختلف یعنی
اعتکاف اور چلہ بیٹھی ہوئی۔ باپ کا تعلق ہی نہیں۔

لَا جَلَّ ذَالِكَ تَذَاتُ قَامَتَهُ فِتْهَاتُ دَعَا عَلَى الْفِ تَبْعِيٍّ

جبریل روح الامین نفع روح کرنے والے میں۔ تور وحیت و نوریت کا
غلبہ ہی ہو گا۔ اسی لیے تو اس جسم میں ہزار سال سے زیادہ زمانے تک
حیات عیسیٰ تمتد ہوئی۔ نفع عیسیٰ سے ولادت خاتم الانبیاء تک پانسو سو پین سال۔

زمانہ کتابت فصوص الحکم - ایک چھ سو ستائیس ہجری، لہذا اس وقت تک حیات عیسوی ہزار سے زائد ہو چکی تھی۔

رُوحٌ مِّنَ اللَّهِ لَا مَبْدُؤَ لَهُ فَلَا

یہ روح بلا توحید یا پ کے خود ذات الہیہ سے نفی لہذا روحانیت جناب عیسیٰ قوی ترقیبی۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور مٹی سے پرندے بنا کر اڑاتے تھے۔

حَتَّى يَصْعَدَ لَهُ مِنْ رَبِّهِ تَسْبِيحٌ

یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اُن کو رب العالمین سے نسبت خاص ہے۔ اس نسبت خاص سے انسان میں جبرائیلہ پایہ اور اشرف المخلوقات ہے اثر کرتے اور علاج بیماروں کو شفا دیتے۔ مردوں کو زندہ کرتے۔ اور ادنیٰ مخلوقات مثلاً مٹی سے پرندے بنا کر اُن میں پھونکتے اور وہ اڑ جاتے۔

اللَّهُ هَمَزَ لَاجِنًا وَنَزَّهَهُ

اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو پاک صاف کیا اور اُن کی روح کو منزہ و بہر کیا۔ پس وہ تصویر قدرت الہی ہیں۔ اُمنا حق البیراں کے تھیں۔ تو عیسیٰ بغیر پ کے تھے۔

واضح ہو کہ روح کی یہ خاصیت ہے کہ جس شے پر اُس کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ شے زندہ ہو جاتی ہے اور حیات اُس میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سامری نے خاک نقش پائے جبیریل روح الامین کو لے کر سونے کے گوسالے کے منہ میں ڈال دیا اور وہ گوسالہ لگا آواز دینے۔ سامری اس مسئلے سے واقف تھا۔

وہ جاننا تھا کہ یہ روح امین ہیں۔ جہاں ان کا قدم پڑے گا حیات سرایت کر جائے گی تو اُس نے قبضہ یعنی مٹی بھریا قبضہ یعنی چٹکی بھر مٹی لی۔ (قبضہ ضاد منقوط سے اس کے معنی میں مٹی بھر۔ قبضہ صاد مہمد بے نقط سے اس کے معنی میں چٹکی بھر) اور وہ گوسالہ لگا آواز نکالتے مبرا مبرا کرنے۔

عزنی میں گائے کی آواز کو خوار۔ اگر سامری گائے کے مو کوئی اور صورت بناتا تو اس صورت کے لائق آواز کا ذکر ہوتا۔ جیسے آغاؤں کی آواز۔ اس کا بلبلانا۔ ثواج۔ مینڈھے کی آواز۔ ٹیار۔ بکری کی آواز۔ صوت۔ نطق۔ کلام۔ انسان کی آواز۔

یہ واضح ہے کہ ہر شے میں اس کے لائق حیات ہے، روح ہے۔ اسی روح و حیات کو جو کسی روح میں واقع ہے اس کا لاہوت اور اس جسم کو جس سے روح قائم ہے اس کا ناسوت، یعنی جسد کہتے ہیں۔

جب روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام بی بی مریم کے سامنے پورے آدمی کی صورت میں متماثل و نمودار ہوئے تو نبی نبی مریم نے سمجھا کہ یہ ایک آدمی ہے جو ان سے جسمانی تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، فاستعاذہ باللہ منہ۔ تو پوری توجہ جمعیت خاطر سے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا، پناہ مانگی۔ دوائی دی۔ کہ ان کے شر سے خلاصی ملے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ غیر آدمی سے تعلق جسمانی جائز نہیں۔ پس ان کو اللہ تعالیٰ سے حضور نام ہوا۔ یہ حضور تام ایک روح معنوی و باطنی ہے۔

اگر اس وقت بی بی مریم کی ایسی غضبناک حالت میں جبریل نفع ریز چاہتا ہے تو اعلیٰ بی بی مریم متاثر ہی نہ ہوتیں کیونکہ پوری جمعیت سے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر رہی تھیں۔ اگر جبریل نفع ریز کرتے بھی تو بی بی مریم کی غضبناک حالت کی وجہ سے عینی عیہ السلام ایسے تیز مزاج ہوتے کہ کوئی شخص ان کی صحبت میں نہیں رہ سکتا۔

جب جبریل نے بی بی مریم سے کہا۔ کوئی یا ست نہیں۔ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں۔ آیا ہوں کہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو ان کے قبض و دل گرفتگی کی حالت جاتی رہی اور بسط و خوشی کی حالت پیدا ہو گئی۔ تو جبریل نے بی بی مریم میں اس حال میں افغ روح کیا جس طرح رسول امت کو کلام اللہ پہنچانے میں کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جبریل نے کلمۃ اللہ کو بی بی مریم کو پہنچایا۔ ان کی روح متعلق کر دی۔ و کلمۃ القاہا الی مہام و روح منہ۔ عینی کلمۃ اللہ جس کو جبریل نے مریم کی طرف ڈال دیا

اور روح اللہ میں۔

جذبات

خواہش فرزند اور حُب بقائے ذاتی بی بی مریم میں سرایت کر گئی۔ اور جسم عیسیٰ بی بی مریم کے حقیقی پانی اور جبریل کے خیالی و وہابی پانی سے پیدا ہوا۔ نفع میں ایک قسم کی رطوبت ہوتی ہی ہے۔ کیونکہ جسم حیوانی کی نفع اور پھونک میں اجزائے مائے ہوتے ہی ہیں۔

بہر حال جسم عیسیٰ ماء متوہم و خیالی اور ماء محقق دونوں سے پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام بشری صورت میں اس لیے نمودار ہوئے کہ ان کی ماں بشر تھیں۔ اور جبریل کا مثل بھی صورت بشری تھا تاکہ خلق و تکوین نوع انسانی کی حسب عادت جاریہ ہو۔

پس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور مردوں کو زندہ کرنے لگے۔ کیونکہ وہ روح اللہ تھے۔ اور حقیقۃً احیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نفع عیسیٰ کی طرف سے تھا۔ جیسے نفع جبریل کی طرف سے اور کلمہ یعنی کُن اللہ کی طرف سے تھا۔

عیسیٰ کے احیائے اموات میں دو اعتبار ہیں۔ اس حیثیت سے کہ نفع عیسیٰ کی طرف سے تھا جیسے وہ اپنی ماں سے حقیقۃً پیدا و ظاہر ہوئے ہیں تو لظاہر احیا عیسیٰ سے حقیقۃً ہے اور اس حیثیت سے کہ احیائے حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جناب عیسیٰ کی طرف نسبت احیا محراز و متوہم ہے۔

پس جیسے اُن کی حقیقت ماء متوہم یعنی نفع جبریل اور ماء حقیقی یعنی ماء مریم سے مرکب ہے۔ ایسا ہی اُن کے احیاء میں بھی ایک اعتبار حقیقی ہے۔ اور ایک اعتبار متوہم و مجازی۔ لہذا جناب عیسیٰ کے حق میں کہا گیا جی بلوقی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ظاہر کے لحاظ سے حقیقۃً اور باطن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقۃً اور عیسیٰ کے لیے مجازاً تو بالظہور آئے۔ بیان معجزات عیسیٰ کے متعلق قرآن شریف میں ایک جگہ مقولہ عیسیٰ اس طرح ہے فَاَنفُخْ فِيهِ مِنْ رُوحِي طَيِّبًا بِاِذْنِ اللّٰهِ مِیْن اُس میں پھونکا ہوں

جبر یا زور

نفع کرتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے پر ہمہ باذن اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا
 مقولہ ہے وَاذْخُلُوا مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِ فَتَنُفِ فِيهَا فَتَكُونُ
 طَيْرًا بِأَذْنِ وَتُفَرِّقُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِ وَادْخُلُوا مِنَ الْمَوْتِ بِأَذْنِ۔
 اور یاد کرو۔ جبکہ تم بناتے ہو ایک جانور مٹی سے پرندے کی ہیئت کا میرے
 اذن و اجازت سے اور اچھا کر دیتے ہو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے
 اذن سے اور یاد کرو جبکہ تم مردوں کو قبروں سے نکالتے ہو یعنی زندہ کرتے ہو۔
 پہلی آیت فالنفع فیہ فیکون طیرًا باذن اللہ پر غور کرو۔ باذن اللہ اگر النفع سے
 متعلق ہو تو معنی یہ ہوں گے میں اللہ کے حکم سے نفع دے دوں گا۔ اور کہتا ہوں ایک جہد خالی
 میں۔ اور وہ پرندہ ہو جاتا ہے اور اگر فیکون سے باذن اللہ متعلق ہو تو معنی یہ
 ہوں گے۔ میں ایک جسم خالی میں سمجھتا ہوں اور وہ باذن اللہ پرندہ ہو جاتا ہے۔
 جب باذن اللہ نفع ہو تو نفع کرنے والا اذن اور اجازت دادہ ہو گا۔ اور پرندے کا
 وجود ظاہر کے لحاظ سے نافع یعنی نفع کرنے والے کی طرف منسوب ہو گا۔ اگر
 باذن اللہ فیکون سے متعلق ہو تو نافع نے نفع کیا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے
 پرندہ موجود ہو گیا۔ گویا موجود ہونا پرندے کا کام ہوا۔ نافع کی طرف اس کا وجود
 منسوب نہ ہو گا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت و پیدائش میں دو اعتبار تھے۔ مائے متوہم
 یعنی نفع جبریل اور مائے حقیقی مریم امہ اُن کے تمام افعال و معجزات میں
 دو اعتبار ہیں۔ ایک باعتبار جسم خالی کے اور ایک باعتبار روحانیت کے۔
 عیسیٰ میں تو اضع و نرمی اتنی تھی کہ اپنی اُمت کو حکم دیا تھا کہ اپنے ائمہ
 سے ذلت کے ساتھ جزیہ دیں۔ اگر کسی نے ایک رخسار پر ٹھانچہ مارا تو اس کے
 سامنے دوسرا رخسار بھی پیش کر دیں اور تفاخر و خود پسندی نہ کریں۔ اور غلام سے
 تصادم اور بدلہ نہ چاہیں۔

یہ تو نفع و نرمی باپ کے نہ ہونے اور صرف ماں کے ہونے کی وجہ سے ہے۔

کیونکہ مرد کے مقابل عورت کو پستی ہے شرعاً اور حساد دونوں طور سے۔

مردوں کو زندہ کرنا یا رول کو اچھا کرنا جبریل کے صورت بشری لئے کر

نفع کرنے کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ صورت بشری ہی رکھ کر اچانکے موتے کرتے تھے۔ اگر جبریل صورت بشری نہ لیتے بلکہ موجودات عنصری میں سے کسی اور صورت کو لیتے جیسے حیوان۔ نبات۔ جماد۔ تو عیسیٰ مردے کو اُس وقت تک زندہ نہ کرتے۔ اچانکے موتی نہ کرتے، چیت تک اُس صورت جبریل کو اختیار نہ کر لیتے۔

اگر جبریل صورت نوری لیتے جو عناصر و ارکان سے سوا ہے (یہ یاد رکھو کہ ایک شے لاکھ تیز کر کے مگر اپنی فطرت و طبیعت سے نہیں نکلتی)۔ نوری جبریل نوری ہی رہیں گے گو کہ آدمی کی صورت میں (تو عیسیٰ بھی جیت تک نوری صورت نہ لیتے اور عنصری صورت نہ چھوڑتے اور ماں کی طرف کی بشری صورت بھی نہ رکھتے تو اچانکے موتی نہ کرتے غرض کہ صورت جبریلی اور مادی دونوں سے مناسبت ضرور ہے جب لوگ عیسیٰ کو اچانکے موتی کے وقت دیکھتے تو کہتے کہ عیسیٰ وہی ہیں۔ نہیں وہ نہیں ہیں۔ جیسے ایک مائل شخص غور و فکر کرتا۔ اور آدمیوں میں سے ایک کو اچانکے موتی کرتا جیسا کہ جو خصائص الہیہ اور صفات الہیہ سے ہے۔ پھر صرف زندہ ہوتا ہی نہیں بلکہ بات چیت بھی کرتا ہے تو یہ ان رہتا ہے کیونکہ وہ انسانی صورت میں خدا کی صفات و آثار پاتا ہے۔

بعض نادان جناب عیسیٰؑ میں حق تعالیٰ کا حلول جاننے لگے اور کہنے لگے یہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں۔ اس وجہ سے کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کافر سمجھے گئے۔ کفر کے معنی ہیں۔ ستر۔ ڈھانپنا۔ کیونکہ آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو جو حقیقتہً اچانکے موتی کرنے والا ہے عیسیٰ کی صورت بشری میں چھپا دیا۔ اور صورت عیسیٰؑ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہو گئی۔ اور ان کی رسائی جناب حق تک نہ ہوئی لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ يَتَّبِعُ الْكُفْرَ يَا اَنْفُسُ كُفْرِيَا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنِ اللّٰهِ بَٰرِئُونَ ۚ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غُورُ الْكُفْرِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ (سورہ مائیدہ ۱۷) جنہوں نے کہا، اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، انہوں نے نہ صرف اللہ کو نہ بلکہ مریمؑ کو بھی اچانکے موتی کو تجلی و توصفات الہیہ

جزو پانزدہم

کی طرف منسوب کرنے کے عوض صورت ناسوتیہ بشریہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت دے دی۔ کیونکہ انھوں نے ابن مریم کہا۔ بیشک عیسیٰ ابن مریم ہیں مگر سامع نے خیال کیا کہ نسبت الوہیت صورت عیسوی کی طرف کی گئی۔ مگر غالباً انھوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا بلکہ مذہب حلول کی وجہ سے انھوں نے ہویت ذات الہی کو ابتدا ہی سے صورت بشری عیسوی میں جو ابن مریم ہے۔ حال سمجھا۔ حال و محل دونوں جدا جدا ہوتے ہیں۔ ہذا انھوں نے صورت میری اور ذات الہی میں فرق بھی کیا۔ اس فرق کے باوجود صورت عیسوی اور ہویت ذات الہی کو عین اور ایک ہی سمجھا۔ کیونکہ انھوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔

دیکھو جبریل صورت بشری میں تشریف تھے۔ بی بی مریم سے گفتگو کرنے کے بعد آپ نے نفع کیا، تو یہ نفع بعد کی چیز ہے۔ ہذا نفع حادث ہے پس صورت بشری جبریلی اور نفع دونوں میں فرق ہوا اور دونوں ایک نہ ہوئے۔ چونکہ ذاتیات ذات سے کبھی منفک و جدا نہیں ہوتے لہذا نفع اس صورت جبریلی کی ذاتیات سے نہ تھا۔ یہی حال الوہیت اور صورت جسمانی و بشری و ناسوتی عیسوی کا ہے کہ دونوں ایک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بل مذہب کا اختلاف ہوا۔ کوئی ان کی صورت انسانی بشری پر نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ابن مریم ہیں۔ کوئی ان میں صورت متشدد جبریل کی تشبیہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح روح القدس سے ہیں یا خود روح القدس یعنی جبریل ہیں۔ کوئی ان کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ ۱۵۰۰ سالے موتی کرتے ہیں تو رویت میں ان کو منسوب الی اللہ کرتا ہے اور ان کو روح اللہ کہتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی سے حیات پیدا ہوئی جس میں آپ نفع فرماتے ہیں۔

یہ حال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کبھی حق تعالیٰ کا دہم ہوتا ہے کبھی جبریل روح القدس کا دہم ہوتا ہے۔ کبھی انسان و بشر ہونے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ حال ہر دیکھنے والا اپنی نظر خاص اور حال خاص سے دیکھتا ہے جو

اُس پر غالب ہے۔ چارے پاس تو کلمۃ اللہ بھی ہیں۔ روح اللہ بھی ہیں۔ عبد اللہ بھی ہیں۔ اور باہم کچھ تضاد نہیں کیونکہ اعتبارات جدا جدا ہیں۔

عیسیٰ کے سوا کسی اور کی صورت حسی و جسمانی میں ایسا اختلاف نہیں۔ کیونکہ آدم و بنی آدم میں پہلے تسویہ جسم ہوا اور ہوتا ہے۔ جسم کی استعداد و قابلیت مکمل کی جاتی ہے۔ پھر اُس میں نفخ روح کی جاتی ہے۔ عیسیٰ کا تسویہ جسم اور نفخ روح دو معاً ایک ساتھ ہیں۔ دوسرے بنی آدم اپنے پدر صوری و ظاہری کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ نافخ روح یعنی روح پیوستہ تھکنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دیکھو عام طور سے اللہ تعالیٰ جب جسم انسانی کو حالت اعتدال پر لاتا ہے۔ مکمل استعداد عطا کرتا ہے۔ تسویہ جسم فرماتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے *فَاِذَا سَوَّيْتُهُ* یعنی جب میں اُس کے جسم کا تسویہ کرتا ہوں *فَنُفِثَتْ فِيهِ مِنْ رُوْحِي* تو اُس میں اپنی روح کا نفخ کرتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کی طرف اُس کے وجود و ذات کو منسوب فرمایا۔ عیسیٰ کی حالت ایسی نہیں۔ اُن کے نفخ روح میں تسویہ جسم صورت بشری داخل ہیں۔ اور روح پیوستہ گئی اور اُدھر سب کچھ ہو گیا۔ دوسرے بنی آدم کی حالت ایسی نہیں جس طرح کہ ہم نے بیان کیا۔ تمام موجودات کلمات اللہ ہیں۔ جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ کُن سے ہیں۔ اور کُن کلمۃ اللہ ہی تو ہے۔ اس قول کُن کی دو نسبتیں ہیں۔ اول حقیقت الحقائق و ذات الہیہ۔ دہا بیت حقہ کی طرف۔ اس لحاظ سے وہ نسبت ناقابل رد رہے گی۔ دوم کُن کو صورت مقیدہ اور اُس کی صورت کی طرف نسبت کریں۔ جس میں وجود مطلق کا تنزل اور اُس کا تعین ہوا ہے۔ بہر حال ہوا ہے۔

بعض ماریفین کُن کا مخاطب ذات حق کو سمجھتے ہیں۔ اور بعض حقیقت ممکنہ یعنی اُس کے مین ثابتہ کو۔ در بعض حیران رہ جاتے ہیں نہ اُدھر نسبت کرتے ہیں نہ اُدھر۔ یہ مسئلہ بجز ذوق و وجدان کے عقل سے ادراک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابویزید بسطامی کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے

جز پانزدهم

ایک چیونٹی مر گئی۔ اُنھوں نے اُس کے تن بیجان میں پھونکا۔ چیونٹی باذن اللہ زندہ ہو گئی۔ اُس وقت بائیبید کو معلوم ہوا کہ کون نفع کر رہا ہے۔ کون روح پھونک رہا ہے۔ بہر حال بائیبید نے نفع کیا۔ اور اس نفع میں وہ حیشی کے شہود والے اور اُن کے زیر قدم تھے۔ پر تو عیسوی اُن پر پڑا تھا۔

احیائے باطنی و معنوی علم ہوتی ہے۔ علمی حیات کیسی ہے حیات الہی ہے۔
ذاتی ہے حیات فوری ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَوْ مَن
كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاہُ وَجَعَلْنَا لَہٗ نُورًا یَمْشِیْ بِہٖ فِی النَّاسِ کیا نہیں ہے کہ
ہم نے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اور ہم نے اُس کو نور عطا کیا جس کو لے کر
لوگوں میں چلتا ہے۔ لہذا جس نے کسی مردہ دل کو حیات علمی سے کسی خاص
مسئلے میں جو علم و عرفان الہی سے متعلق ہے زندہ کر دیا۔ بیشک اُس اُستاد
نے شاگرد کو زندہ کر دیا۔ اور یہ اس معرفت کو ہے کہ وہ اپنے ہم شکل و ہم صورت
گوئوں میں چلتا ہے۔

فَقُلُوا لَهُ وَاُولَآئِكَ مَا كُنَّا لَمَّا كَانَتِ الْذِّكْرَ كَانَا

اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور ہم اور ہمارے ایمان و حقایق نہ ہوتے تو کچھ بچہ موجود نہ رہتا

ہرگز مسوج نہ ہوتا۔

فَاِنَّا اَعْبُدُ حَقًّا وَابَّيَّ اللهَ مَوْلَانَا

ہم بیشک بندے ہیں اور اللہ ہمارا مولیٰ ہے آقا ہے۔
وَرَبَّنَا عَيْنُهُ قَاعِلَمَزْ إِذَا مَا تَلَّتْ إِنْسَانَا

ہم منشا اور اصل حقیقت کے لحاظ سے اللہ سے جدا نہیں ہیں۔

غیب مجھو۔ اگر تم انسان کو خلیفۃ اللہ مانتے ہو اور اس کو منظرِ آسمان و صفاتِ الہی سمجھتے ہو۔ اللہ کے وجود کو بالذات اور انسان کے وجود کو

فَلَا تُحِبُّ بَشَرًا
فَقَدْ أَطَاعَ بُرْهَانًا

پس اس عارف یہ صورت ظاہری انسان کی حجاب چشم بصیرت نہ ہو۔

اور مانع دیدار کلمات الہی نہ ہو۔ کیونکہ برہان سے ثابت ہے کہ بالعرض

بغیر لذات کے رہ نہیں سکتا۔

فَكُنْ حَقًّا وَكُنْ خَلْقًا تَكُنْ بِاللهِ رَحْمَانًا

تم میں سے کچھ حق تعالیٰ کے صفات کا ظہور ہو۔ کچھ بندگی کا اعتراف ہو، تو تم جہت الہی سے، مخلوق یا خلاق الہی کی وجہ سے، خلق پر رحم کرو گے۔

وَعَدَّ خَلْقَهُ مِنهُ تَكُنْ رُوحًا وَرَحِيمًا

خلق خدا کو عرفان الہی کی غذا دیا کرو۔ تو تم سراپا رحمت و غرض ہو جاؤ گے۔

فَاعْظِيْنَا مَا يَبْدُو بِهِ فَيُنَا وَاعْطَانَا

ہم نے اللہ تعالیٰ کو اُس کا منظر دیا جس سے اُس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا، اپنے کمالات کا پر تو ہم پر ڈالا۔

قَصَارَ الْأُمُورِ مَقْشُورًا يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

یہ جگہ دھندلا ہوا ہے۔ ہم میں اور اللہ میں۔ نَسَاخِيَاةَ الْإِنْسَانِ يَدْرِي بِقَلْبِي حَيِّنَ أَحْيَانًا جو میرا حال دل جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے حیات ظاہری دی تو حیات علمی بھی دی اور عرفان سے سرفراز فرمایا۔

تَيَكَّنَّا فِيهِ الْكُونَ وَاعْيَانًا وَأَرْثَانَا

ہم علم الہی میں اعیان ثابت تھے اور عالم ارواح میں اکون و مخلوق تھے اور عالم شہادت و سماعت و جسم میں جو قوت زمانہ ہے مشہود و مری۔ غرض کہ ہم علم الہی میں سرمدی ارواح میں دہری۔ جسم میں زمانی تھے۔ مگر برخان میں انسانی تھے۔ اُس سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔

وَلَكِنَّ يَدَ الْيَمِينِ تَكُنْ ذَاكَ أَحْيَانًا

مگر یہ حضور۔ یہ شہود دایمی کب رہتا ہے۔ کبھی کبھی رہتا ہے اور کبھی غفلت بھی رہتی ہے۔

نفع روحانی اور صورت بشری محضی کے متعلق ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے

اس پر واقعات و مسائل ذیل بھی دلالت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنی صفت نفس رحمانی بیان کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر موصوف کو صفت عارض ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے لوازم و توابع بھی لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ ہر متفلسف کے نفس اور سائنس کو کیا لازم ہے۔ اسی۔ یعنی نفس الہی رحمانی نے صور عالم کو قبول کیا۔ نفس رحمانی تمام عالم کا جوہر ہوتا ہے عالم کی یہ رنگارنگی سب نفس رحمانی میں نمایاں ہے۔ یہی نفس رحمانی عالم کی طبیعت کلی ہے۔ اس طبیعت کی صورتیں ہیں۔ جو کچھ چیزیں پیدا ہوئی ہیں عناصر بھی اس طبیعت کے صورتیں۔ عناصر سے اور جو کچھ ہے وہ بھی اس کی صورتیں ہیں۔ عناصر سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طبیعت کلی۔ اسی نفس رحمانی۔ اسی فیض یزدانی کے جلوے اور اس کی نمائندگی صورتیں ہیں۔ مافوق العناصر کیا ہے۔ ارواح علویہ ہیں۔ جو صفت آسمان و سبع سموات سے اوپر اوپر اور مافوق ہیں۔

اور ارواح سبع سموات اور خود سموات سب عنصری ہیں۔ جو دھان عناصر سے متولد و پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہر آسمان میں جو ملائکہ و فرشتے ہیں وہ انھی سموات و آسمان کی جنس سے ہیں اور عنصری ہیں۔ ملائکہ سموات سے اوپر ملائکہ جمعی ہیں۔ جن کو ملا اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ اعلیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ نے اختصام و اختلاف بتائی۔ حدیث فیما یختصم الملائکۃ اعلیٰ۔ ملا انا اعلیٰ والے کس امر میں اختلاف اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ ملا اعلیٰ والوں کے طبعی ہونے ہی کی وجہ سے باہر اختلاف ہوا۔ کیونکہ فیما ینتقل میں۔ ان میں تضاد ہے۔ اس لئے الہیہ میں بھی تقابل ہے مگر وہ اعتبارات و نسب ہیں۔ کوئی خارجی و حقیقی و مختلف الذوات اشیا نہیں ہیں۔ اور یہ تضاد و اختلاف نفس رحمانی ہی میں یا اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھو ذات مقدسہ الہیہ جو تضاد سے منزہ و مبرا ہے۔ اس کی صفت ہے ان الله لا یغنی عن العلمین الله تمام عالموں سے غنی و بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اپنے موجد۔ اپنے پیدا کرنے والے کی صورت اور

رنگ پر ہے۔ اس کا موجد کون ہے۔ نفس الہی رحمانی ہے۔

سانس میں حرارت۔ بروقت لطوب۔ بیوست۔ سب کیفیات رہتے ہیں۔ جس میں حرارت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے اور لطیف رہتا ہے۔ جس میں بروقت و رطوبت ہوتی ہے وہ اسفل میں رہتا ہے۔ جس میں بیوست ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ رُبوب اور تہ نشین بار و رطب ہوتا ہے۔

دیکھو جب طبیب کسی بیمار کو دوا پلاتا چاہتا ہے تو اُس کے پیشاب کا قارور یعنی شیشی کو دیکھتا ہے۔ جب قارورے میں رسوب دیکھتا ہے تو جانتا ہے کہ مواد یک گیا ہے پھر بیمار کو دوا پلاتا ہے کہ جلد کامیابی ہو۔ رسوب اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ طبیعت میں رطوبت و بروقت رہتی ہے۔ پھر یہ واضح ہے۔ شخص انسانی لطینت کو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں دست قدرت سے گوندھا۔ اور وہ صفات متقابلہ ہیں۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں یعنی کمتر و ضعیف نہیں۔ مگر ان میں فرق ظاہر غیر مخفی ہے۔ اگرچہ کہ صرف اتنا ہی فرق ان میں ہے کہ وہ دو ہیں یعنی دو ہاتھ ہیں۔ صفات متقابلہ ہیں۔ کیونکہ طبیعت میں وہی تاثیر کرتا ہے جو مناسب ہوتا ہے۔ طبایع تو آپس میں متقابل و متضاد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لطینت بشری میں یدین کا لفظ لایا ہے۔ کیونکہ انسان جامع اضداد ہے۔ اس میں وہ سب ہے جو تمام عالم میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے صفات متقابلہ سے پیدا کیا تو اُس کا نام بشر رکھا۔ کیونکہ اُس کے دونوں دست قدرت نے انسان کے خلق میں مباشرت کی ہے یعنی خود کام کیا ہے اور یہ نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا فرمایا
مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰدِیْنَ
تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ جس کو میں نے اپنے دونوں
دست قدرت سے بنایا۔ کیا تو نے تکبر کیا۔ یا تو اپنے کو بڑوں اور بلند مرتبہ

لوگوں میں سے سمجھتا ہے حالانکہ تو ایسا نہیں۔ شیخ کہتے ہیں۔ کیا تو خود اپنے جیسے عنصری سے افضل سمجھتا ہے۔ یا عنصرت و مادیت سے پاک۔ ملائکہ اتر دین میں نہیں۔ اہل ملا اعلیٰ سے جانتا ہے عالین سے مراد وہ ملائکہ ہیں جو نشأت و خلقت نوری رکھتے ہیں گرجہ طبعی میں، مگر عنصرت سے پاک ہیں۔ منترہ ہیں۔

انسان کو دیگر انواع عنصری پر جن کی تخلیق میں دو دست قدرت و صفات متفادہ شامل نہیں۔ اس لیے فضیلت ہے کہ وہ مٹی کا ہے۔ لہذا انسان ملائکہ ارضی و سماوی سے اعلیٰ و افضل ہے اور ملائکہ ملا اعلیٰ و نوری اس نوع انسانی سے افضل ہیں۔ کیونکہ نصر الہی یعنی اَمْرُكَنت مِنَ الْعَالَمِینِ وارد ہوا ہے اور حدیث میں آیا ہے مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ خَيْرٍ مِنْهُ یعنی جس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا میں نے بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کیا اور جس نے مجھ کو ہم نشینوں میں یاد کیا میں نے بھی اُس کو ایسے ہم نشینوں میں یاد کیا جو اُس کے ہم نشینوں سے اعلیٰ ہیں تمام علما کی رائے ہے کہ چونکہ مسجد مسئلہ کلانہ جمعین اور انامن نور اللہ و ظلم من نوری یا ہے۔ لہذا انسان اترت الخلوقات اور مظهر رحم و خلیفہ اللہ ہے۔ مگر شیخ ملائکہ ملا اعلیٰ کی طرف صاف جانب نوریت کو اور انسان کی جانب اچھیت کو دیکھ کر ملائکہ ملا اعلیٰ کو فضیلت دیتے ہیں اور شیخ کی نظر انسان کی جامعیت پر اس وقت نہیں ہے۔ لہذا شیخ سمجھتے ہیں کہ وہ نامور سجدہ نہیں تھے۔ مگر سجدہ کیا ہوتا ہے جبکہ حقیقت انسانہ کے سامنے جتنی میں پسا ہوئے میں سے کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے تھے

اصل راز یہ ہے کہ انسان کے سوائے کسی پر فنائیت نہیں آتی ہر ایک اپنے مرکز پر اڑا ہوا ہے۔ جس کو نفس الہی کی معرفت حاصل کرنی ہو وہ عالم کی معرفت حاصل کرے ففکر وافی خلق لسموات و الارض رہنا ما خلقت هذا باحد لا تفکر کرو آسمان و زمین کی تخلیق میں (اور کہو) یہ بتاؤ۔ دیکھا تو نے اُس کو باطل نہیں پیدا کیا۔ سَنِيْلَكُمْ يَا تَائِي الْاَفَاقِ فِي نَفْسِي

ہم اُن کو اپنی تجلیات و علامات آفاق عالم اور اُن کے انفس میں دکھائیں گے۔
 مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنی معرفت حاصل کی اُس نے
 اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ جس میں اُس کا ظہور ہے یعنی عام نفسِ ہستی
 میں ظاہر ہوا۔ اور اسمائے الہیہ جو اپنے ظہور اور منظر ہرگز طلب میں
 بقرار تھے۔ اُس بقرار ہی کو دور کر دیا۔ اُس نے اپنے آپ میں منظرِ ہر کو
 پیدا کر کے خود اپنے پر احسان کیا۔ گویا اُن ظہورات کا فائدہ و شرف و اُس
 جناب مقدس پر پڑتا ہے۔ پھر بقرارِ یاں واضطرابِ آخر مخلوق کی پیدائش
 تک۔ میں اور دور بھی جوتی رہیں۔

فَاكْفُرْ فِي غَيْبِ النَّفْسِ كَانَصْوَاءَ فِي ذَاتِ لَغَلَنَ

یہ ساری ہیکہ نکلیاں نفس۔ حالی ہی میں ہیں۔ جیسی اندھیرا۔ ت
 میں روشنی۔

وَيَعْلَمُ بِأَيْدِيهِ اَنْ فِي سَلَمِ اَنْتَ اَرْ لَيْسَ نَفْسِ

معرفت و شہد تو مثل روز روشن کے ہے۔ اور براہین عقلیہ سے
 حاصل شدہ علم ختم۔ وز کی غنود کی والا اور اونگتا ہوا آدمی کے خوب
 و خیال کے مانند ہے جو وہ دیکھتا ہے۔

فَيَذِي الَّذِي قَدْ قَلَسْتُ رُؤْيَا تَدَلُّ عَلَى النَّفْسِ

یہ غنود آگین اور فتنے والا محبوب غافل جو کچھ ہم نے بیان کیا اُس کو
 خواب و خیال، غیر معتبر ناقابلِ عتماد سمجھتا ہے، جو چند سالوں پر قائم
 رہتا ہے۔

فَيَرْجِعُهُ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ مِمَّا فِي سَدَا وَبِهِ عَدَسَ

جو شخص عیس و توی پڑھتا تھا یعنی ترش رہا اور چھوٹی کر۔ تب
 ہم نے جو کچھ کہا اُس کو سمجھ لیا تو اس کا سارا غم غلہ ہو گیا۔ ہر طرح کا
 آرام مل گیا۔

وَلَقَدْ نَحْنِي لِلَّذِي قَدْ جَاءَ فِي حَلَبِ نَفْسِ

دیکھو مومن تو آگ لینے بکھلے تھے اور خدا نے تعالیٰ کی اُن کے سامنے

تجلی ہو گئی۔

فَرَّكَ تَارَادَوْ هَوْنُو
مَرَّ فِي الْمُلُوكِ فِي الْعَسْ
ابتداءً موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کر آگ سمجھا حالانکہ بالآخر حضرت موسیٰ
و دیگر سلاطین ولایت کے یاس وہ نور تھا۔ نیز وہ نور ہی تھا۔ مقولہ سطلین
کے یاس بھی جو رتوں کو رشت کرتے ہیں اور غفلت میں پھرتے رہتے ہیں۔
فَاذْفَحْتُمْ مَقَالَتِي
تَعْلَمُ بِأَنْتَ مُنْتَشِرٌ
اگر تم میری بات سمجھ جاؤ۔ تو تم کو معلوم ہو گا۔ سب کچھ خدا کا ہے۔
اور تم مفلس و نادار رہو۔

لَوْ كَانَ يَطْلُبُ حَيْرَ ذَا
لَمَّا الْأَفْيِدِ وَمَا تَكُنْ
اگر اس صورت پیش افتادہ اور حاضر الوقت کے سوا کسی اور
صورت کو طلب کرتے تو اس میں سے بھی جلوہ کمالات محبوب نظر
آہی جاتا۔ کبھی سرنگوں و نادوم و کامیاب نہ ہوتے۔

کلمہ عیسوی یعنی ذات حضرت عیسیٰ کے لیے حق تعالیٰ مقام حتیٰ علم
و اعلم میں قائم ہوا یعنی تمام عالم پر حقیقت و اقد و اشع و ثابت کرنا چاہا۔
ہر چند اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور ہر چیز کو جان ہی کر پیدا کرتا ہے
مگر دنیا کو اصل حال معلوم ہو جانے کے لیے فرماتا ہے۔ ہم کو بھی علوم ہو جائے۔
غرض کہ حق تعالیٰ نے جناب عیسیٰ سے اسٹہام لیا۔ پوچھا۔ اُس واقعے کو
جون کی طرف مسوب ہے کہ کیا وہ حق ہے یا جھوٹ اُس کو علم نہ ملا بلکہ
سے تو معلوم تھا ہی اگر اس کے ساتھ ایک اور طرح کا علم بھی ملا لینا چاہتا ہے
وہ ہو جاتا تھا واقع ہوا یا نہیں۔

پس حق تعالیٰ نے عیسیٰ کو فرمایا اَنْتَ تَقْتُلُ النَّاسَ وَتَلْمِزُهُمْ فِي
مَعْنَى لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ کیا تم نے لوگوں سے کہا مجھے اور میری
اللہ کو اللہ کے سوا دوسرے معبود بنالو۔ پوچھنے والے یعنی اللہ کے جواب میں
عیسیٰ کو ادب ضرور ہے کیونکہ جب حق تعالیٰ نے اس مقام اور اس
صورت میں تجلی فرمائی تو حکمت کا اقتضا تھا کہ جواب میں تفرق و تعین اور

جمع و احدیت دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔

عیشی علیہ السلام نے پہلے تنزیہ کو رکھا اور عرض کیا (سُبْحَانَكَ) تو پاک ہے۔ سبحان سے تنزیہ اور کاف خطاب سے ایک قسم کی تعہید و تعین نکلتی ہے۔ کیونکہ کاف مواجہ اور خطاب کا مقتضی ہے (مَا يَكُونُ لِي) میری کیا مقدار ہے۔ کیا طاقت ہے۔ میرے لیے تو عبدیت ہے تیرے لیے "نہ ہے۔ امر ہے۔ تو جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ مجھے ایسی حیرات کیونکر ہو سکتی ہے (أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ) کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں میری ہوتی، میری ذات کا تقاضا برگز نہیں کہ الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھوں (أَنْ أَقُولَ قَدْ عَلِمْتُ) اگر میں نے کہا ہے تو تو خوب جانتا ہے۔ اصل میں کہنے والا تو تو ہی ہے۔ ہمارے حکم میں بھی تیرے کلام کا جلوہ ہے اور جو کوئی بات کرتا ہے، تو اس کو خوب جانتا ہے۔

تو ہی میری زبان ہے جس سے میں بولتا ہوں۔ کلام کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب قرب و نوافل کی میں زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ دیکھو اس حدیث میں ذات حق کو متکلم کی زبان بیان کیا گیا۔ مگر کلام کو عبد کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

میرا اس بندہ نیک یعنی عیشی نے اس قول سے اپنے جواب کی تکمیل کی (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) میرے دل میں جو ہے، تو اس کو خوب جانتا ہے اور تیری ذات و نفس میں جو ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ دیکھو عیشی علیہ السلام نے اپنی ذات من حیث الایات سے علم کی نفی کی۔ کہ علم ان کی ذات سے پیدا نہیں۔ نہ اس حانہ سے کہ وہ متکلم ہیں اور کلام الہی کا ان پر توڑا ہے اور اثر ہوا ہے اِنَّكَ كُنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ تو ہی غیب داں ہے تو ہی چھپی چیزوں کو خوب جانتے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے غیب داں ہونے کے لیے جناب عیشی نے ضمیر متصل و عام یعنی اَنْتَ کو لائے تاکہ بیان میں زور اور تاکید ہو۔ اور اسی پر پورا غم و ہوا

جدو پانچویں

اور حصر بھی پیدا ہو۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بذاتہ غیب وال نہیں۔ وہ جو کچھ معلوم کرادے کرادے۔ جناب عیسیٰ نے عبد ورب خلق و خالق۔ تشریح و تشبیہ میں فرق اور امتیاز بھی کیا۔ اور وجود کے لحاظ سے جمع بھی کیا کیونکہ وجود تو عین ذات حق ہے۔ اور وحدت ذات حقہ اور کثرت مظاہر کو بھی بتایا۔ اور وجود مطلق کے لحاظ سے وسعت دکھائی اور تعین و مخاطبت کے لحاظ سے تنگی بھی ظاہر کر دی۔

پھر اتمام جواب اس قول سے کیا مَا قُلْتُ لَقَدْ اَلَا مَا اَمَرْتَنِي بِهِ میں نے تو صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ دیکھو پہلے تو انہوں نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ نہ وہ قابل کلام و قول ہیں۔ پھر سوال کرنے والے یعنی حق تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھ کر اپنی طرف قول کو منسوب کیا۔ اگر یہ بالعرض علم و قول نہ رہتا تو جناب عیسیٰ کا علم مقایق سے محروم ہونا لازم آتا مگر یہ تو ہرگز نہیں۔ پس عیسیٰ نے کہا اگر جس کا تو نے حکم دیا تو ہی میری زبان سے گویا ہے اور تو ہی میری زبان سے ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہہ دیتا ہوں (حقہ) میں زندہ ہوں نہ مردہ ہوں میں ذرا اس روحانی خدائی خبر دہی گو تو دیکھو۔ کیا لطیف ہے اور دقیق و باریک ہے۔ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دیکھو جناب عیسیٰ نے اسم اللہ کو ذکر کیا۔ کیونکہ نہ ظان خدا کی عبادت میں جدا ہیں۔ شرائع جدا ہیں۔ اور خاص خاص اسم نہیں اس لئے لفظ اللہ لائے جو تمام اسم کو جامع ہے۔ چھ لہا (لَہِ) و (لَہِ) جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی نسبت ربوبیت ہر ایک موجود سے غیر ہے۔ اس نسبت سے جو دو رب موجود سے ہے ایسے ربوبیت ان قصیدیں ہی۔ اپنے قول (لَہِ) و (لَہِ) سے حمیہ متکلمہ دہیہ منیٰ حب کی طرف اضافت کر کے۔ مگر تو نے محمد کو میں کا حکم دیا۔ خود کو ماور شابت کیا مامور تو وہی ہوتا ہے جو غیب ہو۔ بندہ ہو۔ کیونکہ امر کسی تو کیا جاتا ہے جس کا فرض ہے نزال برداری۔ گو وہ فرماں برداری نہ کرے۔

چونکہ امر بحسب مراتب نازل ہوتا ہے۔ لہذا ہر ایک کسی مرتبے میں ہونے والا اس مرتبے کے لائق اثر سے انگین و متاثر ہو جاتا ہے۔ مرتبہ مامور کے لیے ایک حکم ہے جو مامور پر واقع ہوتا ہے۔ اور آمر کے لیے ایک حکم ہے جو ہر آمر میں نمایاں ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے اَقِمُّوْا الصَّلٰوۃَ نَازِلًا رُّسُوْلًا۔ لہذا وہ آمر و مکلف ہے اور بندہ مکلف و مامور ہے۔ اور بندہ کہتا ہے رَبِّ غَضَبُیْ فِیْ رُودٍ وَّكَارِغِیْ بَخْش دے۔ اُس وقت بندہ آمر ہے اور حق مامور۔ حق تعالیٰ بندے سے بذریعہ امر جو کچھ طلب کرتا ہے وہی بندہ بھی حق تعالیٰ سے بذریعہ امر طلب کرتا ہے لہذا امر دعاستجاب ہے، قبول ہے اگرچہ حصول مقصود میں تاخیر۔ جس طرح کہ وہ شخص مکلف جس کو نماز پڑھنے کا امر کیا گیا ہو لمبھی تاخیر کر جاتا ہے۔ اور وقت پر نماز نہیں پڑھتا۔ بلکہ انتقال امر میں تاخیر کرتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو دوسرے وقت نماز پڑھتا ہے۔ امر کو قبول کرنا تو ضرور ہے۔ گو ارادے سے صمیم انتقال امر کا قصد ہی ہو کُنْتُ عَلَیْہِمْ شَہِیْدًا اَمَّا دُفْعًا۔ پھر جناب عیسیٰ نے کہا میں اُن پر نگران تھا جب تک اُن میں موجود تھا۔ جس طرح پہلے دبی و بنکو، کہا اس طرح یہاں علی و غنیہم: کہا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نگران خدا تھا اور اپنی امت کے نگران حضرت عیسیٰ تھے۔ اور یہی حال تمام انبیاء کا ہے کہ جب تک رہتے ہیں اپنی امت کے نگران رہتے ہیں۔

فَلَمَّا تَوَلَّیْتَنِیْ کُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْہِمْ جب تو نے مجھے لے لیا۔ اور اپنی طرف مجھے اُٹھالیا۔ اُمت کو محمد سے چمپ لیا اور محمد کو اُن سے چمپ لیا تو تو اُن پر رقیب و نگہبان تھا۔ بلا تو تسلیم میرے اور بغیر میرے جسم و مادے کے و در و وحانی و جسمانی بلکہ اُن کے مادوں میں۔ اُن کو حشر میں۔ کیونکہ تو ہی اُن کی بصارت تھا اور آنکھ تھا جس کا تعلق ہے کہ راقبہ و مشاہدہ کرے اور دیکھے۔

جب سب میں سے وہی دیکھنے والا ہے، تو گویا انسان کا خود کو دیکھنا ہی

حق تعالیٰ کا انسان کو دیکھنا ہے عیسیٰ حق تعالیٰ کے لیے اسم لائے اور اپنے لیے
لفظ شہید۔ وہ چاہتے ہیں اپنے میں اور اپنے رب میں فرق و امتیاز کریں۔
سب کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ عیسیٰ میں بلحاظ بندہ ہونے کے اور حق تعالیٰ
حق ہے باعتبار رب ہونے کے۔ اسی لیے اپنے لیے لفظ شہید کہا اور
حق تعالیٰ کے لیے اسم رقیب۔

پھر قوم کو اپنے شہید ہونے سے پہلے بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا
كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اَمَّا دُمْتُ فِيْهِمْ جناب عیسیٰ کا شہید و نگراں ہونا
اپنی اُمت کے لیے خاص ہے اور اُنہی پر منحصر ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو
پہلے رکھ کر ایشیا بھی فرمایا ہے اور رعایت و ادب بھی ملحوظ رکھی ہے۔
کیونکہ کلام حق جل جلالہ سے جو رہا ہے۔ اس سے مخاطبت میں خود پر
اہمیت نہ دینی چاہیے اللہ کے لیے رقیب کا اسم لایا تو دُعاں علیہم کو
رقیب پر مقدم نہ کیا۔ کیونکہ حق رب جل جلالہ ہر طرح قابل اہتمام ہے۔
اُس کے رتبے کا مقدم ہونا باعث ہوا ہے۔ کہ بیان میں بھی اسی کا نام
مقدم رہے۔

واضح ہو کہ جناب عیسیٰ نے اللہ کے لیے اسم رقیب ذکر کیا اور
خود کے لیے لفظ شہید لایا یعنی اپنے قول علیہم شہید اُمیں اور یہی
کہا وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تو ہر شے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔
مگر دیکھو اس قول میں لفظ "نکل" ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور "شیئی"
بھی ہے جو سخت نکرہ اور غیر معین ہے۔ پھر اس کے بعد اسم شہید لایا۔
اس حق تعالیٰ ہر مشہود پر شہید ہے۔ ہر دیدہ کا بینا ہے۔ ہر مرنی کا رانی ہے
مگر اُس مشہود کی حقیقت کے اتقنا کے موافق

اس قول میں حضرت عیسیٰ نے ایک اور اشارہ کیا ہے کہ جب عیسیٰ
قوم میں موجود تھے و اُس کے نگراں تھے اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہی
شاہد و نگراں تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ حق کی نگرانی و شہود ہے تمام اشیا کا
میں چشم عیسیٰ کے در مادہ عیسوی کے جس طرح ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ

بندے کی زبان اور سماعت و بصارت ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد جناب عیسیٰ نے ایک کلمہ کہا جو عیسوی بھی ہے اور محمدی بھی۔
 کلمہ عیسوی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا کہ یہ قول عیسیٰ ہے۔ محمدی
 اس لیے کہ دعائے مغفرت امت میں اسی کلمے کو حضرت محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 رات بھر صرف اسی کو دہراتے اور اس کی کھراہ کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہوئی
 اور کلمہ یاد عایہ ہے (اِنَّ تَعْلٰیٰہُمْ فَاَتَمُّ عِبَادَکَ وَاِنَّ تَعْفٰرَہُمْ فَاَکْثَرُ
 اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔ اگر تو اے رب اُن کو بھی میری امت کو عذاب سے تیرے تو
 وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو اُن کی مغفرت کر دے تو تو عزت والاکمیت والا ہے۔
 ذرا اس آیت پر غور کرو اِنَّ تَعْلٰیٰہُمْ میں "ہُمْ" ضمیر غائب ہے جیسے ہو
 ضمیر غائب ہے، یعنی ہو ضمیر واحد مذکر غائب ہے۔ "ہُمْ" جمع مذکر غائب ہے
 جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔
 حق پرستی کی ضمیر غائب سے اشارہ ہے کہ اُن کی غیبت اُن کا بوجہ ہے
 اُن کی غفلت جو حق تعالیٰ پر مشہود ہے جو حاضر ہے پر وہین غیب بن گئے
 پھر کہا اِنَّ تَعْلٰیٰہُمْ ضمیر غائب کے ساتھ یہ غیبت یا غفلت ہی تو ان میں در
 حق تعالیٰ میں حجاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے زبان عیسیٰ فرمایا وہ امت عیسیٰ
 کے حضور حق تعالیٰ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں جب حاضر ہوں گے تو کیا ہو گا
 کَلَّا اَتَمُّہُمْ عَنْ رَحْمَہِ یَوْمَئِذٍ مَّجْہُوْلُوْنَ ہرگز نہیں یہ غافلین کا فن اپنے اپنے
 اُس دن یعنی قیامت میں محبوب میں کیونکہ مشاہدہ کرنے والے میں میں اور اُن کی
 غفلت کا ضمیر ان کے ابدان کے آٹے میں خوب اٹھ گیا ہے۔ اب غیر ہی ضمیر
 ہو گیا ہے غفلت ہی غفلت رہ گئی ہے۔ جو غفلت پہلے مٹی رہ اب بھی رہے گی۔
 مَنْ کَانَ فِیْ ہٰذِہِ اَعْمٰی فِیْہِوَ فِی الْاٰخِرَۃِ اَعْمٰی جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا بھی اندھا۔
 (فَاَتَمُّہُمْ عِبَادَکَ) کاف ضمیر واحد مذکر غائب میں اشارہ سے اس
 توحید کی طرف جس کی تعلیم عیسیٰ نے دی اور جس پر وہ اُن کے زمانے میں تھے۔
 عبادک میں اشارہ ہے توحید کی سے نیا دیکھ زلت ہو گی۔ کیونکہ بندے کو خود
 اپنے پر کسی قسم کے تصرف کرنے کا حق نہیں۔ وہ تو اپنے آقا۔ اپنے رب کے

تحت حکم زیر فرمان رہتے ہیں۔ اُن کا آقا بھی ایک۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ
کہا عبادِ اَدَمَ: منیر خطاب کو واحد لاکر۔

عذاب سے مراد مقصود اذلال۔ ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اب اس سے زیادہ کون ذلیل ہو گا جو بندے میں۔ ان ذوات کا اقتضا یہ رہا ہے کہ وہ ذلیل ہی ہیں مالک تو انھیں ذلیل نہ کر کیونکہ ان کی ذاتی بندگی سے زیادہ اور کیا ذات دے سکتا ہے۔

وَابْتَغُوا لَكُمْ اٰمَنًا مِّنْ رَّحْمَتِي فِي حَبِيبَاتٍ
تَبْرَأُ مِنَ الْغَيْبِ فَتَرَى الْغَلْبَتِ كَرَكِ سَ كَے مستحق ہوئے ہیں بجائے غریبی میں غفر کے معنی ہیں
چھینا نا۔ مغفرت خود کو کہتے ہیں جو سر کو چھینا ہے۔

شیخ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے عذاب سے پروردہ۔ پھر جناد کے کہ ان کا
متر کر کے عذاب کو ان سے روکے (قَابِلٌ أَنْتَ الْعَزِيزُ بِشَاكٍ) تو
عزت مند ہے۔ تیرا حاکمہ محفوظ ہے۔ اوستقرہ و تہار سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جب نبی
بند کے کو یہ نام دیتا ہے، وحی تعالیٰ مُعِزُّ اور بندہ جس کو یہ نام دیا گیا عزیز
کہلاتا ہے در بندہ عزیز کا ہندو زار۔ اُس کا احاطہ فقرہ و محدب یعنی انتقام
و عذاب دیے والے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی انت میں انت یعنی فصل
و علامہ ہے تاکہ بیان میں تاکید اور آیت ایک سیاق اور ایک رنگ پر
ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے ہے۔ اِنَّكَ لَنْتَ عَزِيزٌ مُّغْنِيكَ وَ حُجَّتْ
اِنَّكَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ سہی یہ اِنَّكَ لَنْتَ عَزِيزٌ مُّغْنِيكَ فرمایا پس کلہ ان حدیث
گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کی بخشش کے لیے سوال ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی میں رات بھر طلوع فجر تک اس سوال کو
ایضاً اجابت کرتا رہتے رہے۔ یہی ہی دفعہ کے سوال پر اجابت قبولیت کا
فرمان سلامت فرماتے تو تکرار سوال نہ فرماتے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ
تفصیلی طور سے ایک ایک امتی و ن کے ایک ایک گناہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے پیش کرتا جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کرنے جاتے تھے ان تعدیہم
فانہم عبادک و ان تعذرہم فانک انت العزیز العلیہم اُرنبی رؤف رحیم

جزو پانزیم

امت کے عرض و پیش کرنے میں کوئی ایسی چیز ملاحظہ فرماتے جس میں جانب حق تعالیٰ کی تقدیم اور اس کے احکام کی ترجیح کی ضرورت نہ ہوتی تو ان کے یہ دعا نہ کرتے بلکہ بددعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیش کیے جو اس آیت کے مقتضی کے مطابق تھے۔ یعنی امت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اور اس کے ساتھ غصہ کی درخواست کر دے۔ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بددعا کرتے وقت بندے کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے تو اس کی دعائے اجابت و قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے تاکہ بار بار دعا کرے۔ یہ بھی اس کی کثرت کا تقاضا ہے نہ کہ اعراض۔ اب تو جہی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ حکیم لایا ہے۔ حکیم کے معنی ہیں۔ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنے والا اور اشیائے خفایہ و صفات کے امتضا سے ندول و تحا ورنہ کرنے والا۔ غرض کہ حکیم وہ ہے جو ترتیب سے واقف اور اس کا مدد کئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تکرار و اعادے میں علم عظیم رکھتے تھے۔ جو اس آیت کو پڑھنا چاہے تو اسی طرح پڑھے جس طرح حضرت پڑھتے تھے۔ ورنہ سکوت ہی بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی امر کے کہنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے تو اس کو بتوں میں فرماتا ہے، اور اس کی حاجت کو پوری بھی فرماتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دعا کی توفیق دی گئی ہے تو اس کے لیے جلد ہی نہ کرے نہ اس کو دیر نہ بھیجے۔ اور ہر حال میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر توجہ و مداومت کی تھی خود بھی کرے۔ یہاں تک کہ اپنے فکاہری کان سے یا باطنی سماعت سے سُن لے۔ جیسا تم چاہتے ہو یہ جب اللہ نے چاہا۔ اگر تمہارے زبانی سوال کا معاوضہ دے گا تو تم کو تمہارے کان سے سنا دے گا اور اگر باطنی طور سے معاوضہ دینا چاہے تو تم کو تمہاری باطنی سماعت سے سنا دے گا۔

تس جهز

فصول الحكم

جزو شانزدهم

فصل حکمت رحمانه و کرامت پیمانیه (۱۶)

تمہید فصیح سلیمانہ

رحمت دوسم کی ہے (۱) اعتنائی۔ (۲) وجہی۔ رحمت اعتنائی ابتداءنی رحمت جو کسی عمل کی جزا کے طور پر نہیں۔ رحمت وجہی۔ جو کسی عمل کی وجہ سے ثواب اور جزا کے طور پر جو رحمت کی جاتی ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پر جزائے عہد واجب کر لیا ہے۔ یہ واجب کر لینا بھی ایک قسم کا اعتنائن ہے۔ کیونکہ کسی غیر نے اس کو واجب نہیں کیا۔ رحمت اعتنائی میں سب کی بالائے ہے نیکہ بریادہ وسعت رحمتی کل شیعہ میری رحمت میں ہر شے کی نعمانی ہے۔ رحمت وجہی نیکوں سے خاص فیستأجبھا لدا نین ببقہ میں اپنی رحمت کو متقیوں کے لیے لکھ رکھتا ہوں۔ خود پر واجب کر لینا ہوں۔ رحمت اعتنائی سے وجہ ملتا ہے۔ اور رحمت وجہی سے ہر طرح کی جزا و ثواب۔

پھر رحمت کی دوسمیں ہیں۔ رحمت عام۔ رحمت خاص۔ رحمت عام کو طاعت اور رحمت خاص کو حیثیت کہتے ہیں۔ شانِ رحمانیت کا اثر نعمتات و محنات ہی نہیں پرمانہ بلکہ اس کا اثر اسمائے الہیہ پر بھی پڑتا ہے۔ اسمائے الہیہ کے معنی اس کے نام ہیں۔

توان کے کمالات نمایاں ہوتے ہیں بظاہر کیا پیدا کرنا گویا اسمائے الہیہ پر رحم کرنا ہے۔
جس طرح سائنس مختلف معارج پر سے گزرتی ہے۔ توفیق اور کلمہ بنتا ہے۔ شانِ رحمانیت
مختلف اسمائے الہیہ پر سے گزرتی ہے۔ توفیق کی شکل پیدا ہوتا ہے۔ شانِ رحمانیت
کے ہمیشہ اثر کرتے رہتے۔ کونقص رحمانی۔ اور ہر مخلوق کو جو کُن سے بذریعہ نفس ربانی
پیدا ہوتا ہے کلمہ اللہ کہتے ہیں۔

محکومات کا ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ باہمی تفاضل۔ ہر چند کہ موجودات
ذات واجب کے سوا کوئی نہیں۔ ذات حق کے سوا جتنے ہیں سب انتزاعی ہیں۔ خارج ہیں
صرف ذات حق ہے ہویت واجبہ ہے۔ پھر بعض بعض سے افضل کیوں ہیں۔۔۔ ان کے حقایق
وامیات اور اعیان ثابۃ کا اقتضا ہے۔

دیکھو خود اسمائے الہیہ میں باہم تفاضل ہے حیات تمام صفات کی اصل ہے اس کے بعد عباد کا مرتبہ ہے۔
علم ارادے کی حکومت کرتا ہے۔ ارادے کی حکومت قدرت پر ہے بعد کے بعد ارادہ ہوتا ہے۔
ارادے سے تعین ہوتی ہے تو قدرت اپنا عمل کرتی ہے جب اسمائے الہیہ میں تفاضل ہے تو
حقائق و مخلوقات میں تفاضل یہ دشوار ہے یاد ہو دیکھ سب کی اصل فضا کے استراع ذات حق ہے۔
انسان عالم جنی عالم سے افضل و قوی تر ہے۔ دیکھو عزت نے جو شاہ جن تھا حضرت
سلیمان سے عرض کیا کہ تختِ بلقیس کو دربارِ سلیمانی بخاست ہونے سے پیشتر حاضر و یار کرتا ہوں۔
در آصف بن برخیا جو انسان تھے۔ ایک چشمِ زون تختِ بلقیس کو ملکِ سیا سے اڑا لے۔
ظاہر ہے کہ چشمِ زون کا زانہ جس بخاست ہو۔ نے کے زانے سے بہت کم ہے۔ ایک غلطی میں یہ
ثابت تک پہنچ جاتا ہے۔ پس یہ ہے کہ تجدد امثال کو آصف بن برخیا سمجھتے تھے۔
یہ تجدد امثال کیا ہے ؟

”بالذات سے بالعرض کو بارِ استمرارِ ابد وجود ملتی رہتی ہے۔“
دیکھو، نور شمس بالذات ہے۔ اور نورِ قمر بالعرض۔ اگر ایک لمحے کے لیے نور شمس
قمر پر نہ پڑے تو چاند کی وہی بے نوری ہے۔ جیسے کہ کسوف سورج گہن اور خسوف
چاند گہن میں واقع ہے۔

شاہزادہ

خوارق عادت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ارواح سنگ ارواح درخت۔ تسخیر جنات تسخیر ارواح کو اکب تسخیر ارواح خبیثہ۔ اپنی قوت ارادی۔ وَلَیُّوْا کَاِسْتِمَال۔ آیات قرآنی و اسمائے الہیہ سے استمداد۔ کرامت اور معجزے میں انسان کے فعل کو دخل نہیں۔ حق تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اعزاز کے لیے کرشمہ قدرت دکھا دیتا ہے۔ نہ ہمت کی ضرورت نہ توجہ قلبی کی حاجت۔ بظاہر انسان کا قول ہوتا ہے اور تاثیر قویٰ عزیز کی رہتی ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ عطا فرمایا تھا کہ نہ وہ ہمت دلی لگاتے تھے۔ نہ اسمائے الہیہ ہی سے مدد لیتے تھے نہ فہم دیتے اور چیز ہو جاتی۔

قاعدہ یہ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی خواہش پوری کی جاتی ہے تو آخرت کے عطایا سے نقصان دہمی رہتے ہوئے ہے اور اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر خود اللہ تعالیٰ خود سے دے۔ یا دہما کا حکم دے۔ تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر عاید نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو حکم بتا ہوا تھا کہ ایسے غلیم ملک کے لیے دعا کریں۔ چونکہ حبیب خدا کو قیل و قال رب زدنی علماً کا حکم تھا۔ اور حضرت کو حکم دینا عین امت کو حکم دینا ہے۔ لہذا دعائے طلب زیادت علم میں کسی قسم کا نقصان نہیں۔

فصوص حکمت حمایہ

در کلام سلیمانہ

فِي الْيَوْمِ إِلَى كِتَابِ كَوْنِهِمْ كَذَلِكَ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ يَنْسُو اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 لَا تَعْلَمُوا الْحَقَّ وَ كَوْنِي مُسْلِمِينَ بلقیس کہتی ہیں میرے پاس ایک بزرگ خط
 ڈال آیا۔ پہنچا یا کیا ہے۔ اور وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور ان کا بیجا جواب ہے۔
 اور اس کا مضمون یہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو عام طور سے وہ ہی رسم کرتا ہے
 اور خاص طور سے بھی نہ ہی رسم کرتا ہے۔ مجھ پر علیہ جوئی نہ کرو۔ اور میرے پاس
 آؤ اطاعت کرتے۔ جس لوگ جلتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے خط کی ابتدا
 تِلْكَ مِنْ سُلَيْمَانَ سے ہے۔ شیخ جمعے میں یہ درست نہیں۔ لوگوں نے اپنی بات
 بنانے کے لیے نامناسب توہمیں نہیں جو سلیمان کی معرفت ایسے سبب
 کے متعلق تھیں اس کے بالکل خلاف ہے۔ ان مفسرین کا قول کس طرح درست
 ہو جو کتاب۔ سالانہ اس صورت میں اسم سلیمان کی تقدیم اسم اللہ پر لازم
 آتی ہے اور شان سلیمان کے لائق ہو سکتا ہے۔ جبکہ بلقیس جو ہنوز اسلام نہیں
 لائی تھیں کہتی ہیں۔ میرے پاس ایک بزرگ خط آیا ہے یعنی وہ خط بلقیس کے پاس بھی

واجب التعلیم تھا۔

ان مفسرین کو نام سلیمان سے خطی ابتدا سمجھنے کی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ
 مولانا رسل یا دشاہ کے نام سے ابتدا لی جاتی ہے تو دوسرا بادشاہ اس کا احترام
 کرتا ہے چونکہ رسل خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے بتہ انجیل کی جہ
 نامہ مبارک کو سری نے چاک کر دیا شیخ کہتے ہیں۔ جب یہ حکایت دلت ہیں
 کہہ ملی نے تو حضرت کا پورا نام پڑھ کر اس کا پورا مضمون سمجھ کر نامہ مبارک کا
 پاک لیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے یسوع کو جو توفیق خیر دی تھی اگر نہ دی ہوئی تو وہ بھی وہی
 ہے ابی لڑتی جو اسری نے کی تھی غلط جلائے سے صاحب خیر کا نام۔ نامہ
 کے نہ پہلے۔ لکھنے سے پھر فائدہ ہوتا ہے

سلیمان علیہ السلام نے لیسہ اللہ الرحمن الرحیم میں یمن و ریمہ و دوسہ
 اللہ الرحمن سے رحمت اقلانی و رحیم سے رحمت وجوبی کو بیان کیا رحمت
 ابتدا فی رحمت غیر جہاں کے عمل۔ رحمت وجوبی جہاں کے عمل رحمت
 بلا سبب بنا وجہ عمل یہ احسان کیا کہ پہلے فیض اس سے خالص اسباب
 اعیان ثابتہ مفاد قات کو علم میں نمایاں کیا پھر فیض مفاد سے خارج ہیں
 موجود کیا۔ اور رحیم نے رحمت یمن سے ہر ایک کو اس کے سبب اس قدر
 حصہ دلایا۔ یہ رحمت وجوبی بھی ایک طرف سے اقلانی ہی ہے۔ یہ رحمت جہاں کے
 خود پر واجب کرینا یہ بھی اس کا اقلان و احسان ہے۔ پس رحمت یمن میں خاص ہے
 جیسے عام میں خاص داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھتے ہی اللہ الرحمن
 اللہ سبحانہ نے خود پر رحمت وجوبی یعنی جہاں کے عمل کو لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کے
 بندہ جب حکم خداوندی نیک اعمال کرے تو اس کا حق بھی اللہ تعالیٰ پر پیدا
 ہو جائے۔ اور اس رحمت کا یعنی رحمت وجوبی کو وہ مستحق ٹھہرے۔ مگر اس حق کا
 حق تہائی پر کس نے واجب کیا۔ خود خدا کے اقلانی نے کسی اور نے
 واجب نہیں کیا۔

جب بندہ نیک اعمال اور اس قرب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو

مزد شاخ و دھم

منکشف ہو جاتا ہے۔ اس کے توسط سے کرنے والا ہے کون۔
عمل انسان کے بشت اعضا پر منقسم ہے۔ دو ہاتھ دو پاؤں سماعت۔
بصارت۔ زبان۔ اور پیشانی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعضا کی
حقیقت خدا ہے۔ لہذا اصل عمل کرنے والا تو خود خدا ہے تعالیٰ ہے۔ نہ کوئی
اور۔ ہاں صورت تو بندے کی ہے۔ اسمائے الہیہ اسمائے مخلوقات میں
مندرجہ و داخل ہیں۔ حق تعالیٰ مخلوقات کا جو ظاہر میں عین ہے۔ اصل ہے۔
جب ظہور کرتا ہے تو اس کے منظر کا نام خلق ہو جاتا ہے اسی ظہور کی وجہ سے
بندہ پر اسم انظاہر الآخر صادق آتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بندہ پہلے نہ تھا
پھر ہوا ہے اور بندے کا ظہور حق تعالیٰ پر موقوف ہے اور بندے کے
اعمال اس کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں حق تعالیٰ کا اسم الباطن و الاول ہے
جب تم خلق کو دیکھو۔ اُس پر غور کرو۔ تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس اعتبار سے
اول ہے۔ آخر ہے۔ ظاہر ہے۔ باطن ہے۔

اسمائے الہی کی معرفت اور ان کی نسبت سے عالم میں تصرف
نقصیب ہوتا ہے۔ پس معرفت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حاصل تھی
بلکہ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی۔ رب ھب لی ملکاً لا ینفخ
لاحد من بعدی یرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد
پھر کسی کو حاصل نہ ہو۔ وہ بادشاہی وہ ملک اس میں ہی معرفت اسمائے الہی ہے
کیا ایسی حکومت کسی کو سلیمان کے سوا ملے گی نہیں قطب وقت غوث زمانہ
تو تمام عالم کا شہنشاہ۔ اور حاکم علی الاطلاق ہوتا ہے۔

بیشک قطب زمانہ حاکم علی الاطلاق ہوتا ہے۔ اسی میں تجلی اعظم
رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مراد ملک سے ظاہری و عالم شہادت
کی حکومت اور تصرف عام ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ کی باطنی حکومت اس سے زیادہ
ہی تھی۔ مگر آپ نے عالم شہادت میں اس کو ظاہر نہیں کیا۔
ایک محفرت سات کے وقت حضرت خاتم الانبیاء کے پاس آیا کہ

آپ پر حملہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس عفریت پر حضرت کو پورا قابو عطا کیا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اُس کو پکڑ کر مسجد کے ستون میں سے ایک ستون سے باندھ دیں۔ تاکہ صبح ہو تو دیکھنے کے لیے اُس سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل میں دعائے سلیمان کا خیال ڈالا۔ اور آپ نے ظاہری تصرف عفریت پر نہ کیا۔ اور خدا نے اُس عفریت کو ذلیل و خوار کر کے بے کار دیا۔ دیکھو سرور کائنات نے اپنے بھائی سلیمان کی خاطر ظاہری تصرف نہ کیا۔ عام شہادت کی حکومت جن دامن پر نہیں کی۔ صیت حضرت سلیمان نے حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان نے اپنی دعائیں ملکا کہا الملک نہیں ملکا نہ کر دلائے سے عام ملک ظاہری نہیں بلکہ ایک خاص حق ملک اس مراد ہے۔ بہر حال دعائے سلیمانی سے عام حکومت مراد نہیں بلکہ خاص طور کی حکومت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اُن کو دیے ہوئے ملک کے اجزائیں دوسروں کی بھی شرکت تھی۔ کیونکہ وہ شہنشاہ تھے اُن کے ماتحت دوسرے شاہ بھی تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکومت سلیمانی اس ملک پر بیہیئات مجموعی تھی۔

حدیث عفریت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت سلیمان علیہ السلام سے ظاہری تصرف مراد تھا یا مجموع، اور تصرف ظاہری خاصہ سلیمان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف عفریت میں فاکہ تھی اللہ منہ یعنی اللہ نے مجھے اُس پر قدرت دی۔ نہ فرماتے تو ہم سمجھتے کہ جب آپ نے عفریت کو گرفتار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے دعائے سلیمانی کو یاد دلایا۔ تاکہ جان لیں حضرت کو اُس کی رفتاری پر قدرت نہ ہوگی۔ اور اُس عفریت کو حق تعالیٰ نے ناکام و نامراد پٹا دیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا۔ اللہ نے مجھے اُس پر قدرت دی۔ اس سے ہم سمجھ گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اُس عفریت پر قدرت تصرف عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے سلیمانی یاد دلادی۔ اور آپ نے اُس کا لحاظ رکھا۔ اور سلیمان کی خاطر رعایت کی۔ غرض کہ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو حکومت کسی کو

نصیب نہ ہوئی۔ وہ عام طور سے دنیا پر ظاہری حکومت ہے۔ ورنہ باطنی حکومت تو رسول مقبول کو قطعاً تھی۔ بلکہ ہر زمانے میں قلب و وقت غوث زمانہ کو رہتی ہی ہے۔

ہماری غرض اس مسئلے سے صرف یہی ہے کہ دو قسم کی رحمتوں کے متعلق کلام و تفسیر کریں۔ بن کو سلیمان علیہ السلام نے دو اسم الہی کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ جس کا ترجمہ عربی زبان میں الرحمن الرحیم ہے۔ رحمت و جہتی کر جس کا اقتضا جزائے عمل سے مقتیہ و خاص کیا جیسے بالمومنین رؤف الرحیم مومنین پر رفت و رحمت کرنے والا ہے۔ اور سنا لتبھا للذین یتقون قریب میں اپنی رحمت واجب کروں گا متقیوں کے لیے۔ اس رحمت کے مستحق صرف ایمان دار و متقی ہیں۔ اور رحمت امتنان کو جو ایسی عمل کے مقابل نہیں عام کیا۔ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شئینی میری رحمت سب کو عام ہے۔ یہاں تک کہ اسمائے الہیہ پر بھی اس رحمت کا فیض پہنچتا ہے یعنی حقیقی نسبت۔ بات یہ ہے کہ صفت غیر مستقیم معنی کو کہتے ہیں۔ اور ذات مرجع صفت کو۔ اور ذات و صفت کے مجموعے کو اسم کہتے ہیں جو کمالات حقیقہ کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے یہاں اسم سے مراد نسبت صفت بذات ہے۔ ذات نہ مجموعہ ذات و صفت، نہ مظاہرین اسمائے الہیہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرما کر اسمائے الہیہ اور نسبت ثابت کیانی پر رحمت تنائی فرمایا کہ ہم پر جو مظاہر ہیں اسمائے الہیہ اپنے کمالات کا پر توڑا ستے ہیں اور اپنے فیوض سے مستفیض کرتے ہیں۔ پھر جب ہم اپنے تقابلیں کو جانے اور حق بندگی اور رستے اور اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ اپنے پر رحمت و جہتی نہ جب ریتا ہے اور جو اہل عمل فرماتا ہے حق تعالیٰ نے یہی ہم کو معلوم کر دیا کہ ہماری اصل حقیقت خود وہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس نے رحمت و جہتی کی یہی بن تر خود اپنے پر پس رحمت اس سے جدا ہی نہیں ہوئی۔ اور کسی اور پر کرب احسان و امتنان کیا۔ اور اس کے سوا اسے ہی کون۔

ہر چند کہ اصل الاصول اور حقیقت الحقائق حق جل جلالہ ہے۔ مگر اس اعتبار میں
احدیث و اجمال ہے۔ مگر اس کے ساتھ بیان مراتب محبت اور احکام تفاوت درجات
بھی ضرور ہے۔ کیونکہ خلق کا باجم تفاضل علوم و کمالات میں ظاہر ہے۔ دیکھو
بعض بعض سے زیادہ عالم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے۔ اُن کے حقائق و استعدادات
تفاوت ہے۔ بعض کی استعداد قوی ہے۔ بعض کی ضعیف۔ بعض کے ظہور
و خفا میں فرق ہے۔ بعض اعتدال حقیقی روحانی و جسمانی سے قریب ہیں۔
بعض بعید۔ حالانکہ ذات الہی جو جامع ہے۔ ایک ہی ہے۔ مخلوقات کا تفاضل
ایک طرف رہا۔ ذرا اسما و صفات الہیہ پر بھی غور کرو۔ وہ بھی تو باجم مختلف
درجات پر ہیں۔ دیکھو ارادے کے نہ بنے سے علم کا مرتبہ بڑا ہے۔ کیونکہ
علم کا تعلق شے سے قوی تر اور حاکم ہے ارادے پر۔ اور ارادہ حاکم ہے
قدرت پر۔ دیکھو جب تک علم ارادے کو مقید نہ کرے وہ کسی شے سے
متعلق نہیں ہوتا۔ اور جب تک ارادہ قدرت کو خاص نہیں کرتا۔ اور قدرت
بالتعمین سب کو نہیں کرتی۔ قدرت شے سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ مگر قدرت کی
حکومت ارادے پر نہیں۔ نہ ارادے کی حکومت علم پر ہے۔ قدرت کو
ارادہ لازم ہے۔ ارادے کو علم لازم ہے نہ کہ بالعکس۔ یہ صفات الہیہ میں
تفاضل ہے۔ اور ارادے کا کمال تعلق اس کی نفیست و زیادت ہے۔
تعلق قدرت پر۔

اسی طرح صبح و عصر الہی اور تمام اسماء الہیہ بعض سے بعض افضل ہونے
میں مختلف مراتب اور متفاوت درجات پر ہیں۔ اسی طرح وہ صفات جو
مخلوقات میں سے ظاہر ہو۔ ہے ہیں۔ ظاہر میں متفاوت ہیں۔ دیکھو کہ ہیں۔
یہ اس سے زیادہ عالم ہے یا وجودیہ ذات ایک ہے جس طرح اگر کسی بھی
اسم الہی کو پیش نظر رکھو۔ اس کو بیان کرو۔ تو تمام اسماء جاتے ہیں۔ ایک
صفت بیان کرنا تو تمام صفات کا بیان کرنا ہے۔ کیونکہ صفت کے ساتھ
ذات لگتی ہوئی در ذات اسے ساتھ اس کے تمام اوصاف لگے ہوئے ہیں۔
مگر بتایا ہے کہ ایک صفت مقدم اور غالب ہوتی ہے۔ اسی خصوصیت

جزو شانچم

مخلوقات جس میں اسمائے الہیہ کا ظہور ہے۔ ان میں بھی ایک دوسرے کے کمالات کی قابلیت ہے۔ لہذا عالم کا ہر جزو مجموعہ عالم ہے۔ یعنی وہ مقیم مستقرات عالم اور حقایق کا قابل ہے۔ اس لیے کہ جس میں الکلی فی الکلی سب میں سب کچھ ہے۔ لہذا اس کہنے میں کہ زید عمرو سے کم ہے۔ یا وجود کے ذات حق اصل و عین زید و عمرو ہے۔ اور ہوتی حق ہی عمرو میں نسبت زید کے کامل تر و عالم تر ہے۔ جیسے خود اسمائے الہیہ باہم متفاضل ہیں۔ حالانکہ غیر حق نہیں ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق مخلوقات سے یہ نسبت مرید و تقدیر کے عام تر ہے۔ حالانکہ عالم ہی مرید ہے۔ مرید ہی تقدیر ہے۔ کوئی کسی کا غیر مرید نہ ہو۔ ذات حق ایک ہی ہے۔

میرے دوست ایسا نہ کرنا کہ کہیں تم اس کو جانو۔ کہیں نہ جانو۔ کہیں ثابت کرو۔ کہیں سے نفی کرو۔ ثابت کرو تو اس طرح جیسا کہ اس نے اپنے لیے ثابت کیا۔ اور نفی کرو تو اس طرح جس طرح اس نے خود سے نفی کی ذرا غور کرو اس آیت پر جو حق تعالیٰ کے حق میں جامع نفی و اثبات ہے وہ فرماتا ہے لیس کمثلہ منشیئ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس میں نفی ہے (وہو السميع البصير) وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ دیکھو حق تعالیٰ نے صفت سماعت و بصارت بیان کی جو ہر زندہ سننے والے اور دیکھنے والے کو عام ہے۔

یاد رکھو کہ ہر شے زندہ ہے گاہے شے کی زندگی و حیات کا علم اس دنیا میں بعض کو ہے بعض کو نہیں ہے۔ کل خرت میں سب کو معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ دار البیوان دار الحیات ہے۔ بالقد پاؤں وابی دین کے۔ جیسا چارو بھی دین کے دنیا بھی حقیقت میں دار حیات ہی ہے۔ مگر اس کا علم بعض سے مستور و مخفی ہے تاکہ بندگان خدا کی بعض کی بعض پر غنیمت و خصوصیت باعتبار درآں حقایق عالم کے ظاہر ہو جائے جس کا اور اک عام تر ہے کہ اس کو حق کا علم عام تر ہو گا۔

کیونکہ علم نور ہے۔ فشاف انکشاف ہے جس کا ادراک عام نہیں۔ اُس کو انکشاف بھی کامل نہیں۔

۱۔ طالب۔ کہیں تم کہ مخلوقات کا باہمی تفاضل حجاب روئے وحدت نہ ہو جائے۔ اور تم کہہ اٹھو۔ کہ یہ قول ہرگز درست نہیں کہ خلق ذات حق کی عین ہے۔ اُس سے وابستہ ہے۔ کیونکہ میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ اسمائے الہیہ میں بھی تفاضل ہے۔ تو کیا تم کو اس میں بھی شک ہے کہ اسمائے الہیہ میں عین ذات حق اور ان اسماء کا مدلول و مستی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔

لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نام کو اللہ کے نام پر کوثر مقدم کرتے جیسے کہ بعض فہم ترین کا خیال ہے۔ اور ابتدائے خط اللہ من سیدہ سے اور اس کے بعد و اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھتے ہیں حالانکہ حضرت سلیمان نے حق تعالیٰ کی رحمت امتنانی سے وجود حاصل کیا ہے جسے درجہ کہ الرحمن الرحیم کو اپنے نام سے مقدم کرتے تاکہ مروجہ کی نسبت راحم سے یعنی سلیمان کی نسبت رحمن و رحیم سے صحیح ہو۔ ان مفسرین کا قول علم حقائق و حکمت کے برعکس ہے کیونکہ حکمت کا اقتضا ہے تقدیم حاققہ التقدیم اور تاخیر حاققہ التاخیر یعنی مناسب ترتیب جس کو پہلے رکھنا ہے اُس کو پہلے ہی رکھنا چاہیے اور تقدیم و تاخیر کا حافظ استحقاق و مرتبہ ہے۔ ہر فنے کو اس کے محل پر رکھنا ہی تو حکمت ہے۔

بی بی بلقیس کی حکمت اور ان کے علوئے علم سے یہ بھی ہے کہ انھوں نے اُس شخص کا نام نہیں نہ برکیا جس نے سلیمان کا خط چتیا یا تھا یہ اس لیے کیا کہ اپنے متعلقین کو معلوم کر میں کہ ان کو ایسے امور سے بھی تعلق ہے جن کے حلقوں سے وہ واقف نہیں۔ اور یہ بھی تعلیم و تدبیر ہی سے ہے امور سلطنت میں۔ کیونکہ جب بادشاہ کی طرف پہنچنے والے اخبار کا علم عام کو نہیں ہوتا۔ اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بادشاہ کو

خفیہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں۔ تو حفظ و ضبط ملک اچھی طرح ہوتا ہے۔ بزرگوار ہم رعایا کے سلطنت ڈرنے لگتی ہے۔ اور لوگوں کوئی کام ایسا نہیں کرتے۔ کہ اگر اس کی اطلاع سلطان کو پہنچ جائے تو بد ف بلا ہو جائیں۔ اسی لیے بادشاہ خفیہ پولس کو پوشیدہ جو ایسی کونکائے رکھتے ہیں۔ اگر رعایا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کو فلاں دے لیے سے اطلاعات پہنچتے ہیں تو اس سے باز یا کر لیتے ہیں۔ رشوت دیتے ہیں۔ خوشامد کرتے ہیں۔ تاکہ جو چاہیں کر سکیں اور شاہ کو اطلاع نہ ہو۔

بلقیس نے کہا۔ میرے پاس خط لایا گیا ہے۔ مانے والے کا نام نہیں بتایا۔ یہ ان کی سیاست تھی جس سے رعایا اور مدتبین خاص بھی پُر حذر رہتے تھے۔ اس سن سیاست کی وجہ سے بلقیس کو دوسروں پر تقدیم و فضیلت تھی۔

انسانی عالم اور جتنی عالم میں کون زیادہ ہے۔ کون قوی تر ہے۔ اس کے تعین کے لیے حضرت سلیمان کے وزیر جناب آصف بن برخیا اور حضرت یحییٰ کے اقبال اور ان کے قوت تصرف پر غور کرو۔ حضرت سلیمان نے سفار فرمایا تھا کہ تحت بلقیس کو کون جلد آتا ہے۔ عفریت نے کہا آپ کے اسم مقام سے برخاست فرمانے سے پہلے تحت بلقیس کو آتا ہوں۔ آصف بن برخیا نے کہا حکم زدن سے تحت بلقیس کو آتا ہوں یا نور مجھے عالم نصف انسانی۔ عالم نصف جہنمی کون منسا ہے اور کون ابراہیم ذات اور خواص اشیاء زیادہ واقف ہے۔ تلہ ہر ہے کہ ایک مار نے اور شعاع نظر ہا جازد پس آنے کا زمانہ بہت کم ہے۔ یہ نسبت مجلس سلیمانی کے خواست ہونے کے۔ کیونکہ نور زندگی حرکت شے مہرہ تک تیز تر ہے نسبت حرکت جسم کے اس شے کی طرف جن کی طرف حرکت کرتا چاہتا ہے۔ دیکھو۔ نظر کے پہنچنے تک پہنچنے پر پس آنے کا زمانہ ایک ہی ہے۔ بادجو دیکھ ناظر و منظور میں بہت بڑی مسافت ہے۔ اور نظر نکلی اور واکب و شواہت تک پہنچیں۔ اور عام درک کا زمانہ در رجوع نظر کا زمانہ ایک ہے۔ سلیمان کے اپنے مقام سے برخاست فرمانے کا زمانہ اتنا نہیں ہے۔ نہ اس میں تخی حرکت ہے کہ

جتنی نظر میں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آصف بن برخیا عمل و تصرف میں جتنی سے احمداً کمل تھے۔ آصف کے کہنے اور محنت کے لانے کا زمانہ گویا ایک ہی تھا۔

آصف بن برخیا کے کہنے ہی کے زمانے میں سلیمان نے تخت بلقیس کو اپنے پاس موجود حاضر دیکھا۔ تاکہ کہیں حضرت سلیمان کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ انھوں نے قوت کشف سے تخت بلقیس کو دیکھا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں مستقراً عنداً آیا ہے۔ یعنی تخت بلقیس سلیمان کے پاس حاضر و قابل پذیر تھا۔ آصف کا تخت کو حاضر کرنا نظر تحقیق میں ہمارے پاس اتحاد زمان کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہاں اعدام و ایجاد اور سب سے معدوم کرنا اور دوبارہ پیدائی میں موجود کرنا تھا۔ اس کو متحدہ امثال کہتے ہیں۔ ہر آن ہر شے ہر احوال سے معدوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو رحمت اقلانی موجود کرتی ہے۔ مگر عارفین کے سوا اس کو کوئی محسوس نہیں کرتا۔ دیکھو قرآن شریف میں ہے۔ بَلِّغْهُمْ فِي لَيْلٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ اِنِّیْ بَلِّغُ اَنْ كُوْلَیْنِیْ اَوْ دَعُوْا مَوْجِیْا سَ تَزِدُّهُمْ فَیْ اَشْیَءَ جَدِیْدَیْ سَ كَ وَهٰی اَمْلٰی شَیْءَ هَیْ۔ اُن پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس شے کو دیکھ رہے ہوں نہ دیکھا ہو۔

جب معلوم ہو گیا کہ ہر شے میں تجدد اشغال ہے۔ اعدام و ایفاء ہے۔ نیستی کے ساتھ ہستی نئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شے موجود ہو کر حق قیوم کی طرف دائمی فتاح نہ رہی ہو بلکہ ہر شے کو ہر آن اہل وجود ہوتی ہے۔ اور قیوم جل جلالہ کی طرف دائمی احتیاج رہتی ہے۔ ہر حال تخت بلقیس کا مات سب سے نیست و نابود ہونا اور حضرت سلیمان کے حضور میں سب موجود ہونا۔ دونوں کے ساتھ ساتھ ہونا یہ ہر دم میں۔ ہر سالس میں تجدید خلق، اور تازہ اہل وجود کا نتیجہ ہے۔ اس کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان خود کو نہیں سمجھتا۔ کہ وہ ہر آن ہر شے کی طرح ہوتا ہے۔ معدوم ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ یہاں ثناء اور پھر کو محبت کے لیے نہ سمجھو بلکہ یہاں ثناء اور پھر کا لفظ صرف تقدیم و تخریم یا تعذیب کا معنی ہے جیسے کہتے ہیں کہ قول ہوا پھر تازہ پھر کبھی پھرتی ہے یہاں مملکت یا کو حوت مفتاح پر

تقدیم بالعلیہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کلمہ پھرنے کے زمانے کے بعد کبھی پھرتی ہے۔ عربی زبان میں بعض غلط غلطیوں میں غلط بلا مہلت بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہنا اللہ دینی تم اضطرب جیسے نیزہ دینی کا بلانا پھر اس کا ہل جانا ظاہر ہے کہ نیزہ کے بلانے کا زمانہ اور اس کے ہلنے کا زمانہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہاں فقر اور پھر مہلت کا مقتضی نہیں۔

اسی طرح ہر دم ہر آن تجدد خلق اور امداد وجود تازہ مقتضی مہلت و تراخی نہیں۔ زمانہ عدم اور زمانہ وجود مثل معاً ہیں۔ جس طرح اشاعرہ کے پاس اعراض و صفات اور غیر مستقل موجودات کی طرف دائمی محتاج ہیں۔ اور ہر آن ہر لحظہ تجدد و امثال اعراض پر مبنی ہے۔ اسی طرح صرف ذات حق موجود مستقل ہے۔ اس کے سوائے جتنے موجودات ہیں سب غیر مستقل ہیں۔ دائمی طور پر محتاج الی الحق ہیں ہر آن ہر لحظہ متجدد ہیں۔

تجدد و امثال کا مسئلہ جو حصول تحت بلقیس میں چھیڑا گیا ہے مشکل ترین مسائل سے ہے مگر اس قصے میں ابھی جو میں نے بیان کیا اس کے سمجھنے والے کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ آصف بن برخیا کی فضیلت و بزرگی یہی ہے کہ وہ امداد وجود، وہ تجدد تحت بلقیس، وہ تجلی الہی جو تحت بلقیس پر ملک بایں ہو رہی تھی۔ اس کو سلیمان کے سامنے مجلس میں کھینچ لیا۔ اور تحت موجود ہو گیا۔ پس حقیقت میں تحت نے نہ قطع مسافت کی۔ نہ اس کے لیے زمین لپیٹ دی گئی اور نہ دیواروں کو توڑ پھوڑ۔ اس مسئلے کو وہی سمجھتا ہے جو تجدد و امثال کو جانتا ہے۔ جو تجلی الہی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔

یہ تصرف بعض اصحاب سلیمان سے ظاہر ہوا تاکہ اس کا اثر بلقیس اور ان کے ہمراہیوں کے دلوں پر عظمت و مرتبت سلیمان کے لیے پڑے۔ اس تصرف کا سبب یہ ہے کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خیر ماؤد سلیمان

یا بتو بطر رسول اور وحی کے بیان کرتا۔ اور مخفی نفس الامر میں مقصد و حکم الہی کو جو عند اللہ متعین تھا نہ پہنچا تو اُس کو اُس کے اجتہاد کا ثواب مل جائے گا اور باوجود خطا کے جس کا ختم حکم شرعی و علم جمعا جائے گا۔
دیکھو۔ اس امت محمدیہ کو نصیب کی صورت میں رجبہ سلیمانی دیا گیا اور خطا کی صورت میں بھی تیرہ روز کی عطا کیا گیا۔ ما شاء اللہ امت محمدی کی کیا شان ہے۔ کیا نصیحت ہے۔

جب بلقیس نے اپنے تخت کو بلس سلیمانی میں دیکھا۔ باوجودیکہ وہ سمجھتی تھیں کہ اتنی بڑی مسافت کے بعد اتنی کم مدت میں منتقل کرنا تقریباً محال ہے تو (قات کا نہ ہو) بلقیس نے ہمارا کہہ کر یہ تخت وہی ہے بلقیس نے تہجد و امثال کے مسئلے کی تصدیق کی جس کو ابھی ہم نے بیان کیا۔ اور وہ تخت بلقیس ہی تھا۔ اور یہ ایسا ہی سچ ہے۔ جیسے کہ تم جو زمانہ ماضی میں تھے زمانہ تہجد میں بھی ہو۔

پھر کمال علم سلیمان سے تنبیہ بھی ہے جس کو انھوں نے صریح یعنی محل کے ذکر میں کیا۔ فقیل لہا ادخلی الصرح میر بلقیس سے کہا یا کہ محل میں داخل ہو۔ وہ شیش محل تھا۔ ہموار تھا۔ اُس میں شیب و فراز نہ تھا فلما راتہ حبسہ طبعاً جب بلقیس نے اُس گھر کو دیکھا تو پانی سمجھا بھرا۔ پینے پانچ پٹائیوں سے چڑھ جائے کہ ہمیں پانی ان کے پیروں کو نہ لگ جائے حضرت سلیمان نے اُس سے اس امر پر تنبیہ کی۔ اُن کا تخت جس کو انھوں نے دیکھا۔ اسی قبیل کا ہے۔ کہ بظاہر اگلا تخت ہے مگر ہے اُس کا مثل اسکی شبیہ جیسے شیش محل پانی کا شبیہ ہے۔ یہ تنبیہ نہایت حق ہے۔ سلیمان نے بلقیس کے کا نہ ہو کہنے کی تائید کی سلیمان کے حسن توجہ سے مسئلہ تہجد و امثال کا انکشاف ہو گیا انھوں نے ذات حق کو کل یوم ہوفی شان میں دیکھا۔ اور اُس وقت وہ کہہ اٹھیں رب الخ ظمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اب میرے رب نے مجھے جان کر ہی پنے نفس پر ظلم کیا اور اب خود سلیمان کی طرح اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور

اُس کی اطاعت اختیار کر لی۔ دیکھو۔ بی بی بلقیس نے سلیمان کی اطاعت کا نام نہیں لیا۔ بلکہ وہ رب العالمین کی مطیع و منقاد ہوئیں کیونکہ حضرت سلیمان بھی عالمین میں داخل ہیں۔ اور انھوں نے اپنے انقیاد و اطاعت کو کسی ایک شان سے خاص نہیں کیا۔ جس طرح انیسا درشل کسی شان خاص سے اپنے اعتقاد کو خاص نہیں کرتے۔ کیونکہ بلقیس نے رب العالمین کہا یہ عام لفظ ہے۔ بخلاف فرعون کے کہ اُس نے کہا امنت برب موسیٰ و ہارون یعنی میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتا ہوں۔ اگرچہ ایک وجہ سے فرعون کا یہ کہنا بھی اطاعت بلقیس سے مشابہ ہے۔ کیونکہ موسیٰ و ہارون بھی رب العالمین پر اعتقاد رکھتے تھے۔ مگر بلقیس کے اعتقاد کی توث فرعون کے اچھے کہنے میں کہاں بلقیس فرعون سے زیادہ اطاعت الہی میں دانا اور صاحب بصیرت تھیں۔ فرعون موقع اور وقت کا تابع تھا۔ دیکھ دیکھی کہتا تھا۔ اُس نے کہا امنت بالذی امنت بہ بنو اسرائیل جس پر نبی اس پر ایمان لائے اُس پر میں بھی ایمان لایا۔ فرعون نے نبی اسرائیل کے رب کی تخصیص کی۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اُس نے ساحروں کو ایمان لاتے وقت کہتے دیکھا رب موسیٰ و ہارون پس اہل بلقیس مثل اسد سلیمان تھا کیونکہ انھوں نے مع سلیمان کہا اور ان کے ہمراہ ہو گئیں۔ سلیمان جس عقیدے پر سے گزرتے بلقیس بھی وہی عقیدہ رکھ کر ان کے ساتھ گئے۔ تیس۔ جس طرح ہم اس صراطِ مستقیم پر ہیں، جس پر رب تعالیٰ ہے۔ کیونکہ ہمارے موئے پیشانی اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے ہم کو بھی گھسینا لے جاتا ہے۔ لہذا محال ہے کہ ہم اُس سے جدا ہوں۔ ہم نعمتا اُس کے ساتھ ہیں اور وہ صریحاً ہمارے ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وہو معکم انما لا تحصوہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں رہو۔ کیونکہ بالعرض کے ساتھ بالذات کہ ہوا ہے۔ ہم بھی اُس کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہمارے موئے پیشانی پر ہے ہوئے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب خارج میں حق کے سوا کوئی نہیں تو حق تعالیٰ جس رستے پر ہم کو لے جائے وہ حقیقتاً اپنے ساتھ آپ ہے۔ اور راہِ مستقیم راہ رب تعالیٰ ہے۔

بلقیس نے حضرت سلیمان سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ کیونکہ انھوں نے کہا۔
 للہ رب العالمین۔ ایک علم کو لیا۔ ایک کو چھوڑا۔ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ وہ تسخیر
 جو سلیمان سے خاص ہے اور جس کی وجہ سے اُن کو اُن کے غیر فضیلت
 دی گئی ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت و بادشاہت
 عطا کی کہ اُن کے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ وہ تسخیر یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے
 حکم دیا اور چیز ہو گئی۔ نہ ہمت کی ضرورت۔ نہ جمیعت ارادہ کی حاجت۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح بحری بامرہ۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو
 مسخر کر دیا کہ اُن کے حکم پر وہ چلتی ہے۔ وہ مطلق تسخیر نہ تھی کیونکہ مطلق تسخیر تو نامہ نبی آدم
 کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا تخصیص ہم سب کے حق میں فرماتا ہے وحق لکھو
 ما فی السملوات وما فی الارض جیعاً منہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے
 جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تمام وکمال۔ قرآن شریف میں جا بجا تسخیر راجح
 و نجوم وغیرہ کا ذکر فرمایا یہ سب ہمارے امر و حکم سے نہیں ہوتا۔ بلکہ امر الہی سے
 ہوتا ہے۔ پس جو تسخیر سلیمان علیہ السلام سے خاص ہے، اس میں اُن کا صرف
 کہہ دینا اور امر کر دینا کافی ہوتا تھا۔ تم کو معلوم ہے کہ اجرام عالم اجسام و موجودات
 یہ سب ہمت نامے نفس۔ عزم قلب۔ جمیعت خاطر۔ دل پوز سے متاثر و منغل
 ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ارواح فلکیہ۔ اور خواص امور طبیعیہ۔ اور اساتے الہیہ۔
 و آیات کلام اللہ و اقوال اہل اللہ سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ نہ معجزہ اس کی
 قسم سے ہیں کہ کرامات کی۔ ہم نے اہل ریاضت سے اس قسم کے بہت امور
 دیکھے ہیں۔ سلیمان بغیر ہمت و جمیعت کے صرف حکم دے دیتے اور
 کام ہو جاتا۔

اللہ ہم کو اور تم کو اپنی روح سے تائید دے۔ ایسی دعا کسی بند کے کو
 عطا کی جاتی ہے تو آخرت کے حصے اور نام سے لچھ نقصان و غمی نہیں ہوتی
 اور اُس سے باز پرس بھی نہیں ہوتی۔ باز جو دیکہ سلیمان نے رب العالمین
 سے دعا کی تھی۔ اور ذوق طریق معرفت کا اقتضا تو یہ ہے۔ کہ دوسروں کو
 آخرت میں جو ملنے والا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کو عید یہاں مل گیا ہو۔ اور اُس پر

جنت شادیم

محاسبہ بھی ہو۔ اگر آخرت میں اللہ پناہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سلیمان سے فرماتا ہے۔
 ہذا اعطاء نایہ ہماری داد ہے بخشش ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ تم کو یا تمہارے غیر کو
 ناممکن اور مشک بعید حساب چاہو کسی کو دو چاہو نہ دو کوئی حساب نہیں۔
 اس سے ذوق طہریق بتا رہا ہے کہ یہ سوالی بھی امر رب سے تھا۔
 اور طلب میں امر الہی کی اتباع میں ہوتی ہے۔ تو طلب کو اس کی طلب میں
 اجر تام اور ثواب کامل ملتا ہے۔ اور باری تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے
 حاجت مطلوبہ کو عطا کرے، چاہے عطا نہ کرے۔ بندے نے توجہ حکم اس کو
 دیا گیا تھا اس کو پورا کیا۔ پھر بھی ذاتی خواہش سے اصرار اور ہٹ نہ ہو۔
 اگر کوئی طلب ذاتی خواہش اور بغیر امر رب کے جو تضرع اس سے محاسبہ ہوگا۔
 یہ قاعدہ تمام دعاؤں میں چلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل رب
 زدنی علما یا محمد! تم کہو۔ اے میرے پروردگار! مجھے علم میں بڑھ
 اور ترقی دے۔ پس آپ سب امر رب تعالیٰ زیادت علم کی دعا
 کرتے۔ یہاں تک کہ عالم شہادت عالم بیداری میں بھی سامنے
 دو دھ آتا تو اس کی تاویل علم کرتے جیسے کہ آپ نے خواب میں دیکھا
 کہ آپ کی خدمت میں دو دھ کا ایک پیلا پیش کیا گیا آپ نے اس کو
 نوش فرمایا، اور اس کا بقیہ عمر بن الخطاب کو دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ
 اس کی تعبیر آپ نے کیا دی تو فرمایا علم۔

اسی طرح جب آپ کو معراج ہوئی تو خدمت مبارک میں
 دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں دو دھ تھا۔ اور ایک میں
 شراب۔ آپ نے دو دھ پی لیا۔ فرشتے نے کہا۔ آپ نے
 فطرت کے مطابق کام کیا۔ یعنی اسلام اور علم صحیح کو اختیار کیا۔
 اللہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی اس کی توفیق عطا کرے۔
 بہر حال دو دھ جب نظر آجائے تو وہ علم کی صورت ہے۔ علم ہی دو دھ
 کی صورت میں متمثل ہوا ہے۔

جیسے جبریل پورے انسان کی صورت میں لی بی مریم کے سامنے
متمثل ہوئے تھے۔ غور کرو۔ دنیا تمام عین ثابتہ معلوم الہی و تجلیات اسمائے الہیہ
کی نمائش ہے۔ حضرت رسول کریم فرماتے ہیں۔ لوگ سو رہے ہیں جب
موس کے تو بیدار ہوں گے۔ آپ تنبیہ فرماتے ہیں۔ کہ انسان جو کچھ
حیات دنیا میں دیکھتا ہے وہ بمنزلہ خواب و خیال ہے۔ سونے والے
کے سامنے۔ لہذا اس کی ادراک ضرور ہے۔ اس کی حقیقت کی طرف
راہ نکال یعنی لایم ہے۔

یہ بالکل حق ہے کہ دنیا خوب دنیاں ہے جو اس مسئلے کو سمجھ جائے
وہ راز ہائے طریقت حاصل کر لے گا۔ دنیا کی خوب ہے۔ موت
بیدار ہے۔ اور آئینہ دونوں کے درمیان چلتا پھرتا خیال ہے۔

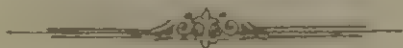
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ جب
آپ کے سامنے دودھ پیش کیا جاتا تو دعا کرتے اللھم بارک لنا
فیہ و زدنا منہ یا اللہ! تو اس میں ہرے لیے برکت دے۔ اور یہ
سم آؤ۔ آپ دودھ کو حکم کی صورت اور اس کا تمثیل
دیکھتے تھے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کو طلب زیادت علم کا
حکم دیا گیا تھا جب آپ کے سامنے دودھ کے سوال کوئی اور شے
پیش کی جاتی۔ تو دعا کرتے یا اللہ! ہم کو اس میں برکت دے۔ اور اس سے
زیادہ دینا کھلا۔

غرض کہ اللہ نے جو کچھ دیا۔ اور امر الہی کے اتباع میں طلب کیا آیا ہے
تو اللہ اس کے متعلق آخرت میں محاسبہ نہ فرمائے گا۔ اور اگر بغیر امر الہی کے
سوال کیا ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے اس کا محاسبہ کرے یا نہ کرے۔
مجھے اللہ سے امید ہے کہ بطور خاص طلب زیادت علم میں محاسبہ نہ
فرمائے گا کیونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ طلب زیادت علم
کے لیے دعا کریں۔ اور حضرت کو حکم دینا عین امت کو حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ بیشک تمہارے لیے رسواں اللہ میں اسوۂ حسنہ ہے بہتہ نمود ہے

اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھنے والے کے لیے حضرت کی پیروی سے بہتر کو نسی
اور کس کی پیروی ہوگی۔

جوشنِ نجم

اے غالبِ عرفان! اگر تم کو مرتبہ و مقامِ سلیمان علیہ السلام سے
پوری اطلاع دیں تو تم گھبرا اٹھو گے۔ کیونکہ اکثر لوگ حالت و مرتبہِ سلیمان
علیہ السلام سے واقف نہیں۔ ان کے خیالات حضرت سلیمان کے متعلق
درست نہیں۔

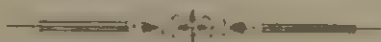
تجسید

فصول الحکم

جزوه ہفتم

فصل حکمت جو ریہ فی کلہ اودیہ
(۱۷)

تمہید

قرآن شریف میں داؤد علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فَاخْلُفْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ مِنْهُمْ مُطَاعًا حکم کر داؤد ہوائے نفس اور غیر وحی کی اتباع نہ کرو۔ کہ غیر وحی در ہوائے نفس تم کو راہ ضلالت سے گمراہ کر دے۔

سوائے داؤد علیہ السلام کے کسی اور کے لیے خلافت کی تصریح و تفصیل نہیں۔ نہ آدم علیہ السلام کے لیے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حالانکہ تمام انبیاء خلیفۃ اللہ ہی ہوتے ہیں۔

داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تو پرندے اور بہاڑ سب تسبیح کرتے اور بکرم لَدَّالٌ عَلَىٰ تَغْيِيرِ كَهْأَعْيَالِهِ کے سب کی تسبیح کا ثواب حضرت داؤد علیہ السلام کو ملتا۔

داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک چرواہے کی بکریاں ایک کسان کا ملکیت چر گئیں کہیت کا نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔

لہذا داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ بکریاں کسان کو دے دینی جائیں۔ اس فیصلے سے چرواہا سفلے اور قلاش ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام اُس وقت بچے تھے۔ اُن کو چرواہے پر رحم آگیا۔ حکم دیا کہ کھیت تیار ہونے تک چرواہا کھیت کی خدمت کرے۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کسان کے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ شیخ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام اجتہاد کرنے کی وجہ سے ایک درجے کا ثواب اور سلیمان علیہ السلام اجتہاد کا ایک ثواب اور مطابقی حق ہونے کی وجہ سے ایک ثواب یعنی حق رس و مصیب کو دو ثواب۔ شیخ کہتے ہیں کہ امت محمدی پر بڑا کرم ہے کہ مجتہد غلطی نو داؤد علیہ السلام کا ثواب اور مجتہد مصیب کو سلیمان علیہ السلام کا ثواب عطا کرتا ہے۔

یہاں ایک بحث ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں۔ نبی اجتہاد نہیں کرتا۔ بلکہ اُس کی شان ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ يُؤْتِي - وہ خواہش نفس سے حکم نہیں کرتا۔ کچھ نہیں بولتا۔ وہ تو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اُن کو غلطی سے باقی نہیں رکھتا۔ فوراً متنبہ کر دیتا ہے۔ اُسارائے بدر میں حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ جو اُسے فدیہ لے کر قید می چھوڑ دیے جائیں۔ اور حضرت عمر کی رائے تھی قیدیوں کو قتل کر دیں۔ رحمۃ اللعالمین نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو قبول کیا۔ قرآن اُتر کہ یہ کلام نامناسب تھا۔ رے پسند آئی خارق العادگی۔ مگر عمل باقی رکھا گیا صدیق اکبر کی رائے کے موافق۔

خلفا کا سلسلہ آدم سے لے کر یں دم تک جاری ہے۔ تو کیا وہ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ الرسول؟ شیخ کہتے ہیں کہ باطن کے لحاظ سے خلیفۃ اللہ ہیں۔ اور ظاہر کے لحاظ سے خلیفۃ الرسول۔ جس معدن جس مقام سے نبی لیتے تھے۔ اُسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان۔ غوث قلمب سے ہیں خلیفۃ برہمچل کی حیثیت سے تابع احکام نبی ہیں جس طرح بعض انبیاء انبیائے اولوالعزم سے تابع

ہوتے ہیں۔ اور بعد اہم اقتداء کا حکم ہے۔ اسی طرح اولیاء بھی تابع نبی ہیں۔ جزو ہند ہم
 حالانکہ صاحب وحی دونوں ہیں۔ کوئی ولی قرآن و حدیث متواتر کی جو یقینی میں
 خلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں حدیث ضعیف و احاد کی تصبیح رسول خدا سے
 کر لیتے ہیں۔ کیونکہ حدیث احاد کو عدل نے عدل سے روایت کی مگر وہم اور
 روایت بالمعنی اور ذاتی فہم کی غلطی سے معصوم نہیں۔ لہذا وہ رسول خدا سے
 راست دریافت کر لے سکتے ہیں۔

مگر غنائے محققین کے پاس امان نور اللہ و کلہم من نور اللہ
 اور اللہ المعطی و انا القاسم ثابت ہے۔ لہذا کوئی قطب۔ اس
 خدائے تعالیٰ سے نہ لے سکتا ہے۔ نہ دیکھ ہی سکتا ہے۔ امام الطریقۃ الشیخ
 ابو الحسن علی الشاذلی دعاء و صلوٰۃ میں عرض کرتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 مَنْ لَمْ يَزِدْ رُكْعَةً مِّنْ سَابِقٍ فِيْ وَجُوْدِهِ وَلَا لَاحِقٍ فِيْ شُهُوْدِهِ وَلَا شَيْئٍ
 اِلَّا وَهُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ اَذْلُوْا لَوْ اِسْطَلَّ لَذَقَّ الْمَوْتُوْطُ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ سِرُّ اَق
 الْجَمِيْعِ وَنُوْدُ الْوَاسِعِ الذَّلَالُ عَلَيْكَ وَجَبَابُكَ اَلْاَعْظَمُ الْقَابُورِيَّتِ
 يَدِيْكَ فَلَا يَصِلُ وَاصِلٌ اِلَّا اِلَى حَضْرَتِهِ الْمَانِعَةِ وَلَا يَفْتَدِيْ
 حَاضِرٌ اِلَّا بِالْوَارِدِ اَلَا مَعْقِدَةٍ

نہ کہتا ہے نہ اسے نہ کبھی پہنچ سے پردہ تو اسے نور خدا بیشک نقایب و وحدت ہے
 میں عینک لگا کر جس کو جاہل دیکھتا ہو (حشر) لوگوں پر عینک نہ ہو پھر تو یقیناً ہے
 تیرے غوث الاعظم عبد اللہ ادا اللہ فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ نَافَتْ فِيْ اَنْوَارِ جَلَالِهِ اَلْوَالِعُزْمُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَتَحَيَّرَتْ
 فِيْ دَرْكِ حَقَائِقِهِ عَفَاءُ الْعَلَلِيَّةِ الْمُفْتَمِيْنَ۔ روح آرزو اجم عبادک و
 مُقَدِّر اَسْمَارِکَ وَصَنِّع اَنْوَارِکَ۔
 حضرت غوث پاک فرماتے ہیں۔

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
 جن کے انوار جلال میں انبیاء مسلمین سرکشہ و حیران ہیں۔ اور ان کی
 حقیقت کے اور انکے کرنے میں بزرگ ترین طاقتور بہترین سرگرداں ہیں۔ وہ تیرے

بندوں کی جان جاں میں تیرے اسرار کے معدن ہیں، اور تیرے انوار کے منبع و سرچشمہ ہیں۔

حضرت ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں :-

اے اللہ درود و سلام بجمع اُس ذات مقدس پر کہ ہمارے اگلے بزرگ، اُن کے وجود سے سابق نہیں ہیں۔ اور ہمارے پچھلے بزرگوں کو اُن کے شہوت تک رسائی نہیں۔ ہر شے اُن سے وابستہ ہے۔ کیونکہ بیج کی کڑی نہ ہو تو طرین مل ہی کب نکلتے ہیں۔ خدا یا وہ تیرے جامع راز ہیں، اور تیرے واسع نور میں جو تیری طرف رہنا ہیں۔ اور ایک بہت بڑا پردہ میں جو تیرے سامنے چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی پیچھے والا ہرگز نہیں پہنچ سکتا، مگر اُن کے دربار کی طرف جو بیج میں پڑا ہے۔ اور کسی حیرت مند کو ہدایت نہیں ہوئی مگر اُن کے نور تاباں سے۔

نہ طلب جزا کو لگایا نہ یہ فرمایا کہ اُن کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کسی عمل کی جزا ہے۔
 عطا پر اللہ تعالیٰ سے عمل کے ذریعے سے شکر کرنے کا حکم دیا۔ مطالبہ کیا
 قرآن داؤد سے نہ کہ داؤد علیہ السلام سے۔ داؤد پر جو انعام و افضال ہوا ہے۔
 اُن کی اُمت سے عملی شکریے کا مطالبہ کیا گیا۔ کیونکہ یہ عطا داؤد علیہ السلام
 کے حق میں توفیق ہے اور اُمت کے حق میں طالب معاد نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے اَعْمَلُوا لِي دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ اے آل داؤد
 تم شکریے میں عمل کرو۔ مگر میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ اگرچہ انبیاء نے
 اللہ کے انعامات و مواہب کا شکر ادا کیا۔ مگر اُس کا مطالبہ حق تعالیٰ
 کی طرف سے نہ تھا۔ بلکہ خوشی دل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ماقبل و مابعد امکانات گناہ کو باطل کر دیا تو آپ نے
 اتنی عبادت کی قدم مبارک پرورم آگیا۔ گوہوں نے اس کے متعلق عرض کیا
 تو آپ نے فرمایا اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔
 فتح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔
 وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ کے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔

سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دہی وہ یہ ہے کہ
 آپ کا نام ایسا رکھا جس میں ہر ایک حرف جدا ہے۔ یہ اُن کے دنیا سے
 بے تعلق ہونے پر دال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اُن کا یہ نام رکھنے سے ہم کو مدد
 ملتی ہے۔ داؤد میں حروف ذیل ہیں د۔ او۔ و۔ د۔ دیکھو ہر ایک حرف
 دوسرے سے جدا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد رکھا جس میں
 م۔ ح۔ م تو ملنے والے حرف ہیں۔ مگر آخر میں د ہے۔ جو ماقبل سے تو ملتا ہے اور
 مابعد سے نہیں ملتا۔ پس حضرت کے اسم مبارک میں وصل بھی ہے فصل بھی ہے۔
 مگر داؤد علیہ السلام کو نبی ہونے کی وجہ سے باطن میں وصل و فصل ہے مگر نام
 کی حالت ایسی نہیں ہے۔ یہ جامعیت اختصا ص و فضیلت ہے۔ محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داؤد علیہ السلام پر نبی نام کے لحاظ سے بھی جامعیت پر
 اشارہ ہے۔ پس حضرت کے لیے جمیع جہات سے جامعیت ہے۔ اسی طرح

احمد کے نام میں بھی جا سمیت ہے۔ الف بالکل منفصل ہے ح۔ ح۔ متصل ہیں اور (د) متصل و منفصل اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد پر جو افادات فرمائے ہیں ان کو اس طرح فرماتا ہے۔ **يَا لَيْتَنِي كُنَّا الْجِبَالُ مَعَهُ لَيَسَّخُنَّ بِالْعَنَتِ وَالْأَمْرَاقِ وَالْعُلَى تَخْشَوْنَ كَيْلَ لَهْ أَوَابٍ** ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ سہ پہر کو اور دن چڑھے۔ پرندے بھی جمع کر دیے گئے ہیں۔ سب ان کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ کہ داؤد کے عمل میں ان کے اعمال داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كُنَّا نَبْنِي دَاوُدَ إِذْ أَلَيْنَا لَهُ الْقِبْلَ** ہمارے پر قوت بندے داؤد کو یاد کرو۔ وہ ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اور فرماتا ہے **وَسَدَّ دَنَالَهُ مِنْكُمْ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَابِ** ہم نے ان کی حکمت کو قوت دی۔ اور ان کو حکمت و معرفت عطا کی۔ اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا بیان بھی دیا۔ پھر داؤد پر احسان عظیم اور مرتبہ قرب حق جو ان سے خاص ہے۔ یہ ہے کہ ان کی خلافت منحوس ہے۔ موصیٰ ہے۔ ان کے دہشتہ ہمجنسوں کی خلافت ایسی صریح نہیں ہے۔ گو کہ ان میں خلفاء حق ہیں۔ فرماتا ہے **يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ** داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ کہ لوگوں میں حق و باطل کو۔ اور اپنی خواہش کی اتباع نہ کرو۔ ہوا سے مراد وہ احکام ہیں جو غیر حق الہی ہیں۔ اور وہ خطرات جہول میں نازیں **فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** کہ وہ خطرے تم کو۔ ہ خدا سے کراہ کر دیں سبیل اللہ سے مراد وہ طریقہ وحی ہے جو انبیا کو بتایا جاتا ہے پھر ان کا لحاظ رکھ کر فرماتا ہے **إِنَّ الَّذِي يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ** جو لوگ۔ اہ حق گم کرتے ہیں۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ **يَوْمَ يُحْشَبُ** اس وجہ سے کہ وہ روز حساب و قیامت کو بھول گئے۔ یہ نہ فرمایا کہ اگر تم میری راہ سے گمراہ ہو جاؤ تو تمہارے لیے عذاب شدید ہے۔ اگر تم کہو کہ آدمی خلافت بھی تو منحوس ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ داؤد کی خلافت عیسیٰ منحوس ہے ویسی آدمی کی خلافت منحوس نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ

ملائکہ سے فرمایا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَمْنٰصِ خَلِیْفَۃً مِّیْنِیْ زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اور نہ فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر ایسا فرمایا بھی تو داؤد کے متعلق اس قول کے برابر نہ ہوتا۔ ہم نے تم کو (اے داؤد) زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہ صراحت ہے محقق و ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ایسا محقق و مصرح نہیں۔ نیز آدم کے قصے سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ وہ خلیفہ موعود آدم ہی تھے۔ دیکھو تم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کوئی خبر دے تو تم اس میں دل لگا کر غور و فکر کرو حکمت و معرفت کی باتیں اس میں سے نکلتی معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق فرماتا ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ مگر خلیفہ تو نہ فرماتا۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد خلیفہ ہی ہے۔ مگر خاص طور سے لفظ خلیفہ مُصَرَّحاً فرمانے کے برابر نہیں۔

پھر داؤد علیہ السلام کی خلافت مخصوصہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو خلیفہ حکم بنایا۔ اور حکم دینا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اِنَّ حُکْمَ الْاِلٰہِ لَکُمْ دِیْنًا تو اللہ ہی کا حکم ہے۔ داؤد کو فرمایا ہے فَاَحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِحَقِّ حَقِّ سے والبت رہ کر لوگوں میں حکم کرو۔

ممکن ہے کہ خلافت آدم داؤد کے مرتبے کے برابر نہ ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ آدم ان لوگوں کے خلیفہ ہوں جو ان سے پہلے زمین میں بستے تھے۔ اور خلق میں حکم الہی چلانے کے لیے نائب حق نہ ہوں۔ اگر آدم نائب و خلیفۃ اللہ واقع میں بھی ہوں تو ایسی تنصیص و تصریح تو نہیں ہے۔ جیسی داؤد کے لیے ہے۔ بیشک زمین پر خلیفہ اللہ ہوئے ہیں وہ انبیاء و رسل ہی ہیں۔

آج کے دن خلافت رسول اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت باقی نہیں ہے کیونکہ اس وقت کے خلفاء جو شرع خاتم النبیین کے کوئی حکم نہیں دے سکتے اور دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مگر یہاں ایک دقیقہ ہے۔ نازک بات ہے اس کو ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں۔ وہ دقیقہ یہ ہے۔ شرع رسول پر حکم کرتے ہیں۔ تو ان کا ماخذ کیا ہے۔ یہ کہاں سے حکم لیتے ہیں خلیفہ رسول تو

جز دوم

وہ میں جو قرآن و حدیث سے حکم لیتے ہیں۔ جو عن فلاں عن منقول میں۔ قرآن و حدیث میں مسترح محمد نہیں ملتا۔ تو قیاس کرتے ہیں۔ اجتہاد کرتے ہیں۔ مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث میں۔

ہمیں ایسے لوگ بھی میں جو کشف و الہام سے جو قطعی ہیں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ لہذا خود اس حکم شرعی میں خلیفہ اللہ میں۔ بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہیں۔ گو الہام غلطی اور وحی قطعی ہے۔ بس خلیفہ جو ولی ہوتا ہے۔ غلطی میں مبتلا ہوتا ہے اور باطن موافق نہیں۔ جیسے عیسیٰ نزول فرمایا جس کے توقع خاتم النبیین ہوں گے۔ جیسے نبی محمدؐ توحید میں موافق۔ قبیح انبیاء سابق کے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَوَلَيْكَ نَذِيرٌ هَدَىٰ اللّٰهُ فَيَهْدِيْهُمْ اَتَمَّ اَمَّا لَآ اَنْ اَنْبِيَاءُ سَالِقِيْنَ كُو اللّٰهُ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی تم بھی اے محمدؐ ان کی پیروی کرو وہ خلیفہ۔ ولی صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے۔ کیونکہ مرضی الہی۔ اور حق وہی ہے جو خاتم النبیین کی شریعت شریف ہے یہ موافقت ایسی ہی ہے جیسے خاتم النبیین انبیاء سابقین کے احکام کو باقی رکھ کر ان کے موافق تھے۔ ہم ابھی انبیاء سابقین کے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ان احکام کو خاتم النبیین نے باقی رکھا۔ نہ اس وجہ سے کہ وہ شرع انبیاء سابقین سے ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے کہ وہ تقریر و بقا ہے خاتم النبیین کی جانب سے۔ لہذا خلیفہ اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے۔ ایسے صاحب کشف خلیفہ کے متعلق ہم زبان کشف سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باطن خلیفہ اللہ ہے اور ظاہر خلیفہ رسول اللہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ کہ اپنی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور خلیفہ اللہ ہوں گے۔ مگر احکام شرع میں تابع نبی منصوص جب رسول اللہ کو

مجموعہ

یہ معلوم تھا تو آپ نے خلافت میں کوئی تمیز و تفصیل نہیں کی۔ پس خلق خدا میں خلیفہ اللہ ہیں۔ معدن خاتم النبیین و مادۃ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لیے تھے اور خاتم الانبیاء کے فضل و اسالت کو جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ احکام رسول قابل زیادت و نقصان ہیں۔ کیونکہ رسول سابق اس وقت بھی ہوتے تو احکام کی زیادت ہو سکتی تھی۔

خدا نے تعالیٰ ایسے خلیفہ کو انھیں احکام شرعیہ اور علوم کو دیتا ہے۔ جو خاص کر کے انبیاء کو دیے گئے تھے۔ پس خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔ خلاف رسل کے کہ وہ انبیاء سابقین کے احکام کو منسوخ بھی کرتے ہیں۔

دیکھو یہودیوں نے جب تک خیال کیا کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ پر کسی حکم کو زیادہ نہ کہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے خلیفہ کے متعلق یہ نسبت رسول کے کہا تو ان پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار کیا۔ جب حضرت عیسیٰ نے حیثیت رسول ہونے کے بعض احکام موسمی پر زیادت کی بعض کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کو برداشت نہ کر سکے۔ کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا۔ یہودیوں نے امر رسالت کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا نہ سمجھا اور ان کو قتل کرنا چاہا۔ ان کے پورے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے جب عیسیٰ رسول تھے تو انھوں نے زیادت کو قبول فرمایا۔ خواہ اس حکم کی کمی سے جس کو موسیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ خواہ زیادت حکم سے بیچ پوچھو تو کمی بھی شرع میں ایک قسم کی زیادت ہے۔

خلافت کو آج یہ منصب زیادت و نقصان نہیں۔ شرع پر کچھ زیادت و نقصان ہوتا بھی ہے تو اجتہادات میں۔ اس شرع پر کمی زیادت نہیں ہو سکتی۔ جو رسول اللہ سے بالمشافہہ راست حاصل کی گئی ہے۔ کبھی خلیفہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم حدیث کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اجتہاد ہے۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس امام کے پاس جہت کشف سے یہ حدیث ثابت نہیں۔

جزو ہفتم

گریہ حدیث ثابت ہوتی ہے تو امام اسی حدیث کے موافق حکم دیتا۔ اگرچہ وہ حدیث عن عدل عن عدل سے ثابت ہے۔ یعنی معتبر آدمی کی روایت معتبر آدمی سے ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں معتبرین۔ راوی پھر بھی وہم سے معصوم نہیں ہیں۔ نہ روایت بالمعنی سے ایسے واقعات آج خلیفہ سے صادر ہوتے ہیں۔

جب عیسائی نازل ہوں گے تو بہت سے اجتہادی احکام جو ائمہ کے جاری کردہ تھے، ٹھادیں گے کیونکہ عیسائی حقیقتاً طہرہ محمدی ظاہر ہو جائے گی خصوصاً جبکہ ایک واقعے میں ائمہ سے یا ہم ثقلف احکام دیے گئے ہوں۔ یہ ہم کو قطعی علم ہے کہ اگر دوحی نازل ہوتی، تو ان صورتوں میں سے کسی ایک کے مطابق نازل ہوتی۔ اور دوحی حکم الہی متبیین ہوتا۔ اس حکم خاص کے سوا جو احکام اجتہاداً ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے باقی رکھے ہیں کہ وہ شرع تقریری ہے۔ خدا کے رکھنے سے رہے ہیں تاکہ امت کو حرج نہ ہو۔ اور دائرہ احکام وسیع ہو۔

حضرت رسول اعظم کا فرمان ہے۔ اِذَا بُوِغِ بِخَلِيفَتَيْنِ قَاتِلَا الْاٰخَرُ مِنْهُمَا گروہ خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے تو ان سے پہلے کوما ڈالو طہران ظاہرین کے متعلق ہے جس کا کام ہے۔ امن قائم رکھنا۔ شمشیر زنی کرنا۔ اس میں تعدد خلفاء کی انجائش نہیں۔ اگر دونوں شفق بھی ہو جائیں تو ایک کو ختم کرنا ضرور ہے بخلاف خلافت باطنی کے کہ اس میں تعدد خلفاء ممکن ہے۔ نہ ان کا کام تیل پشت۔ خلافت ظاہری میں حق قتل ہے۔ اور خلافت باطنی میں حق قتل نہیں ہے۔ ارضافت باطنی والا خلیفۃ اللہ۔ اور خلافت ظاہری والا عادل ہو تو خلیفہ رسول اللہ ہوتا ہے۔ خلافت ظاہری میں ایک خلیفہ کا رہنا اور تعدد خلفاء ناجائز ہوتا۔ اس لیے ہے کہ رفع فتنہ و فساد یا دفع مظلمۃ بدامنی ضرور ہے۔ یہ مشایخ ہے لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الْاِلهُ الْاَلَا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر آسمان زمین میں کئی آلہ ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا فرض کرو کہ وہ دونوں متفق بھی ہو جائیں۔ تو ہم بانیسے ہیں کہ بغرض و تعدد اختلاف کے۔ ایک کا حکم چلے گا جس کا حکم چلے وہ تو حقیقتاً اللہ ہے یا خلیفہ کی صورت میں خلیفہ ہے اور جس کی نہ چلے وہ نہ آلہ ہے

ذلیلہ ہی ہو سکتا ہے۔

جودہ ہند

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعدد الہ محال ہے۔ اور الہ حق ایک ہی ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ سب اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ گو بظاہر بعض کام خلاف شرع بھی ہو رہے ہیں۔ مگر کہ شرع کا مقرر کرنا بھی خدا کی مشیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شرع شریف سے خیر کثیر کا حکم دیتا ہے۔ اور عمل کے وقت وہی نمایاں رہتا اور پیہ اڑاتا ہے جو بندے کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہو۔

وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی طبیعت فطرت ہے
دیتا ہے ہر اک کو حکیم (احسن) جس کی طبیعت ہے
مشیت شرع میں تقرر و تعیین خیر کثیر ہے۔ نہ کہ عمل بالمشیت غرض
مشیت کی حکومت بڑی زیر دست ہے اسی وجہ سے ابولہب نے
صاحب قوت القلوب نے مشیت کو عرش ذات فرض کیا ہے۔ کیونکہ
مشیت اپنی ذات سے احکام دیتی ہے۔ بہر حال دنیا میں کوئی شے نہ موجود
ہوتی ہے نہ مددیم ہوتی ہے مگر مشیت الہی سے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔
لوگ گناہ کرتے ہیں۔ امر الہی کا خلاف کرتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ اس
امر الہی کا خلاف واقع ہوتا ہے جو امر انبیاء کے توسط سے دیا جاتا ہے۔
امر تکوینی حکم کن کا خلاف ہرگز نہیں ہوتا غور کرو تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ بندہ
جو جو کام کرتا ہے مشیت کے لحاظ سے دیکھو، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت
نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مخالفت ہے تو امر تشریفی سے دجو بواسطہ انبیاء کے
ہوتا ہے) نہ کہ امر تکوینی سے اور نہ کہ خود اللہ سے یا اس کی مشیت سے
مخالفت ہوتی ہے۔ یا ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ غائر نظر ڈال کر دیکھو تو معلوم
ہوگا کہ امر مشیت فعل عید کو ہوتا ہے نہ کہ خود عید کو جس سے فعل ظاہر ہوتا ہے جب حق تعالیٰ
فعل کو کن کا حکم دیتا ہے تو تسخیل ہے کہ وہ فعل نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ تسخیل
حکم بتوسط انبیاء بندے کو پہنچایا جاتا ہے۔ بعض بندوں کی طبیعت کا
اقتضا اطاعت و امتثال حکم ہوتا ہے، تو اس کے فعل کو امر کن دیا جاتا ہے

اور وہ موجود ہو جاتا ہے جس کی طبیعت انتقال امر سے ابا کرتی ابا کرتی ہے۔
توفصل کو کُن کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اور وہ فعل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی طبیعت کو
پھر امر تشریحی دیا ہی کیوں جاتا ہے۔ جبکہ معلوم ہے کہ اطاعت اُس کی طبیعت
کے اقتضا کے موافق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اُس کی بد فطرتی تمام اشخاص کو
معلوم کرانے کے لیے امر تشریحی کیا جاتا ہے۔ ایجاد فعل کا حکم اس صورت خاص
اور محل مخصوص میں نہ ہوگا۔ لہذا بندہ عاصی کا فعل ایک لحاظ سے مخالف امر اللہ ہے۔
اور ایک لحاظ سے اس میں موافقت و طاعت امر اللہ ہے۔ اُس کی اتباع
و موافقت میں حسب حالت مع بھی ہوتی ہے اور مذمت بھی۔

جب واقعات نفس الامر ہی وہ ہیں جو ہم نے بیان کیے کہ اقتضائے فطرت
و طبیعت شے کے مطابق امر تکوینی آتا اور تخلیق صورت و حالت ہوتی ہے
لہذا آل خلق کا اُس کی سعادت پر اور اُس کے کمالات کے ظاہر ہونے پر ہے۔
باوجودیکہ انواع و اقسام مختلف اور اُن کے کمالات کا ظہور جدا ہے۔ ہر شے کے
اظہار کمال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وسعت و حتیٰ کل شیئی میری رحمت
میں ہر ایک کی سمائی ہے اور سبقت و حتیٰ غضبی میری رحمت میرے غضب سے
سابق ہے اور سابق تو پہلے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھو۔ تو پہلے رحمت کا اثر
ہوا تھا جس سے وہ عاصی مخلوق ہوا۔ پھر روجہ عصیاں غضب الہی ہوا تو
سابق نے پھر اپنا عمل کیا یعنی اُس عاصی کو رحمت نے گھیر لیا کیونکہ غضب سے
پہلے رحمت ہی متقدم و سابق تھی۔ یہ معنی میں سبقت و حتیٰ غضبی کے۔ تاکہ
رحمت اپنا کام کرے اُس پر جو اُس تک پہنچتا ہے۔ رحمت سب کے آخر میں۔
غایت و انجام میں قدم جمائے کھڑی ہے۔ ہر ایک اپنی حمایت کی طرف مددک
اور رواں ہے۔ لہذا دواں تک پہنچتا بھی ہے جس کے ساتھ رحمت کا پہنچنا اور
غضب کا ختم ہونا بھی ہے۔ لہذا ہر رحمت تک پہنچنے والے کو حسب استعداد۔
حسب حیثیت رحمت کا پہنچنا بھی ہے۔

فَمَنْ كَانَ ذَا فِئِمٍ يُشَاهِدُ مَا قُلْنَا
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ فَيَأْخُذْ أَعَنَّا
جس کو اللہ نے ہم عطا کیا ہے ہم نے جو کچھ کہا اس کو دیکھتا ہے۔

جس کو کچھ نہیں۔ وہ ہم سے لیتا ہے۔

فَمَا تَعْرِ الْأَمَّا ذَكَرْنَا لَا فَاَعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَكُنْ بِالْحَالِ فِيهِ كَمَا كُنْتَ

وہاں اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے بیان کیا۔ اس پر اعتماد رکھو۔

اور اس میں صاحب حال بنو جیسے کہ ہم تھے۔

فَمِنْهُ الْيَنَّا مَا تَلَوْ نَا عَلَيْهِ كُور وَمِنَّا لَيْسَ كُور مَا وَهَبْنَا كُورِ

اللہ کے پاس سے ہم کو جو کچھ پہنچا، وہی ہے جس کو ہم نے تمہیں سنایا۔

ہماری طرف سے جو کچھ تم کو پہنچ رہا ہے وہ ہے جو ہم نے تم کو دیا۔

داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ کا لوہے کو نرم کر دینا اور ان کا لوہے سے

زرہیں بنانا اس سے یہ اعتبار لے سکتے ہیں۔ کہ سخت دلوں کو زبردستی اور سزائش میں

نرم کرتی ہے۔ جیسے آگ لوہے کو نرم کرتی ہے مگر بعض سخت دل ایسے بھی ہوتے ہیں

کہ ان پر آگ تک اثر نہیں کرتی۔ آگ تو پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ اُس کا چونا بنا دیتی ہے

یہ بھی ایک اعتبار ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ہے کہ لوہا کیوں نکلیا جاتا تھا اس لیے کہ

اُس سے زرہ بنائیں۔ زرہ میں کیا بات ہے۔ لوہے کے ذریعے سے لوہے سے

حفاظت کی جاتی ہے۔ زرہ سے شان۔ سیف۔ لیکن (چھری) بھالے سے

بچاؤ کیا جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کیا دعا سکھائی، اللھم انی اعوذ بک منك

خدا یا میں تجھ سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تیرے غضب سے بھاگ کر تیرے دہشت

میں چھپتا ہوں۔ سمجھو۔ یہ اعتبار ہے۔ روح ہے۔ لوہے کے نرم کرنے اور پھلانے

کی۔ اللہ مفتقم بھی ہے۔ رحیم بھی ہے۔ وہی موفق ہے وہی مبین ہے۔

ترجمہ

فصول الحکم

جزو ہجدهم

فصل حکم نفی کلمہ و کلمہ نسیہ

ترجمہ

فصل حکمت فیہ

در کلمہ یونسیہ

واضح ہو کہ انسانی خلقت و نشأت کو پورے اجزائے ظاہری و باطنی کے ساتھ دیکھو۔ وہ اجزا کیا ہیں۔ روح، نفس، جسم ہیں۔ تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اور وہ منظر تمام ہے اسم جامع اللہ کا۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ اللّٰہ نے آدمؑ کو اپنی صورت طبعیت اپنی حالت پر پیدا کیا ہے۔ اس تصویر قدرت کو کوئی پیمائش نہیں سکتا۔ اس مگر کے اجزاء کی تحلیل نہیں کر سکتا۔ انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ مار ڈال نہیں سکتا مگر اس کا خالق۔ یا تو غو۔ یا اس کے امہ سے جیسے تعصاں میں یا جہاد میں جو شخص بغیر امر خالق کے روح و بدن کو جہاد کر دے۔ قتل نفس کر دے۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ وہ حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے۔ وہ خانہ خالو خراب کرنے میں کوشش کرتا ہے جس کے آباد کرنے کا علم خدا دیتا ہے اُسے ویران کرتا ہے۔

واضح ہو کہ شفقتہ عباد اللہ پر، فضل ہے غیرت فی اللہ سے۔ اور

جند جہد

کفار کو مسلمان بنالینا بہتر ہے۔ اُن کے قتل سے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ داؤد نے بیت المقدس کی عمارت بنانی چاہی جب اُس کی تعمیر سے فارغ ہوئے وہ عمارت گر جاتی۔ داؤد نے اس کی شکست اللہ تعالیٰ سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی اتاری کہ میرے گھر کی تعمیر وہ ناقہ نہیں کر سکتے جو خون انسانی میں رنگے گئے ہیں۔ داؤد نے عرض کیا یہ سب کچھ تیری راہ میں نہ تھا فرمایا۔ کیوں نہیں۔ لیکن کیا وہ میرے بندے نہ تھے۔ داؤد نے عرض کیا بیت المقدس کی تعمیر اُس کے ماتحتوں سے کرا جو میری اولاد سے ہو۔ وحی ہوئی کہ تمہارا بیٹا سلیمان اس کو بنائے گا۔ اس قصے سے مقصد یہ ہے کہ خلقت و نشأت انسانی کی رعایت جس قدر ہو سکے بہتر ہے اور عمارت بدن انسانی کو قائم رکھنا اُس کے ہدم اور گرانے سے اونی ہے۔

دیکھو دشمنانِ دین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رعایتیں کی ہیں۔ ان سے جزیہ لے کر چھوڑ دیئے کا حکم ہے۔ اور اُن پر رحم اور اُن کی بقا کے لیے صلح جائز رکھی گئی۔ فرمایا ہے وَإِنْ جَحَدُوا بِكَ فَقَاتِلْهُمْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم جی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ اور اپنے تمام کاموں کو خدا پر چھوڑو۔ اُس پر اعتماد کرو۔ توکل کرو۔ دیکھو جس شخص پر قصاص واجب بھی ہو جائے تو دلی دم و وارث مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ فدیہ لے لے یا عفو کر دے۔ وارث مقتول نہ مانے تو بیشک قاتل قابلِ قتل ہو گا۔

دیکھو اولیائے دم و وارثانِ مقتول بہت سے ہوں اور اُن میں سے ایک دیت پر راضی ہو جائے یا معاف کر دے اور باقی کا ارادہ قتل ہی ہو تو اللہ تعالیٰ عفو کرنے والے کی کیسی رعایت کرتا ہے۔ اور عفو نہ کرنے والوں پر اُس کو ترجیح دیتا ہے۔ لہذا وہ قصاص قتل نہ کیا جائے گا۔

دیکھو ایک شخص بزماء حبیب کریم مار گیا۔ قاتل کا پتہ ملا۔ وارث مقتول کی نظر میں ایک شخصم کے پاس وہ شہم ملا جو مقتول کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ وارث مقتول نے اُس شخص پر دعوائے قتل کیا جس کے پاس سے قسمہ ملا۔

حضرت نے فرمایا بلا ثبوت شرعی اگر تو اُس کو قتل کر دے صرف اس گناہ پر کہ مقتول کا قسمہ اُس کے پاس سے نکلا ہے۔ تو بھی قاتل ہے۔ تو تو بھی اسی طرح ظالم ہو گا جیسے خود قاتل ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَوِيَّةٍ مِّثْلَ مَا نُسِفَ اِنْتِہائی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہو قصاص کے بدلے کو برائی فرمایا۔ گو مشاکلے کے طور پر ہے۔ مگر سنیہ تو ضرور فرمایا۔ حالانکہ وہ امر مشرعی اور جائز حق ہے۔ مگر ہے ناگو اور قطعییت۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ پھر جو معاف کر دے اور صلح کرے تو اُس کا اجر اللہ پر ہے۔ کیونکہ یہ قاتل بھی تصویر حق ہے۔ پس جو وارث مقتول قاتل کو معاف کرے اور قتل نہ کرے تو اُس کا اجر اللہ پر ہے جس کی صورت پر یہ قاتل ہے۔ جب بندہ عفو کرتا ہے تو حق تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اُس سے عفو قصور کرے کیونکہ اُسی نے اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے اسم ظاہر کی تجلی بندے کے وجود سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جس نے انسان کی رعایت کی۔ اُس نے حقیقت میں حق تعالیٰ کی رعایت کی اور اُس کا پاس خاطر کیا۔ انسان اپنی ذات کے لحاظ سے قابلِ مذمت نہیں بلکہ وہ اپنے افعال بد کی وجہ لائقِ مذمت ہوتا ہے انسان کا فعل اور اُس کی ذات ایک نہیں ہیں۔ ہم جو کلام کر رہے ہیں وہ ذات انسان میں ہے۔

کوئی فعل ایسا نہیں جس کا بالآخر انجام حدائے تعالیٰ پر نہ ہو۔ کیونکہ بندے کے افعال کا مرجع۔ صفات۔ صفات کا مرجع ذوات۔ اور ذوات میں وجود متین برکات وجود متین کا وجود مطلق۔ وجود مطلق میں ذات حق ہے۔ بہر حال ماو اللہ اللہ تعالیٰ میں مستہلک ہیں۔ ثنائیں اس کے باوجود بعض افعال محمود ہیں اور بعض مذموم۔ بشرخص اپنی غرض کے موافق نہ ہونے سے مذمت کرتا ہے مگر مبنی بر غرض مذمت اللہ تعالیٰ کے پاس مذموم ہے۔

مگر نفس الامری میں وہی فعل مذموم ہے جس کو شر کثیر کے لحاظ سے شرع نے مذموم ٹھہرایا ہو۔ شرع کی مذمت کرنا مبنی بر حکمت ہے جس کو اللہ جانتا ہے یا جس کو اللہ نے اس کا علم دیا ہو۔

حدید

جیسے شریعت نے قصاص کو جاری کیا کہ اس میں نفع انسانی کی بقا ہے اور تامل و ظالم کو ظلم و تعدی سے روکنا ہے کہ ہمیں حدود اللہ سے تجاوز نہ کرے۔ وَ لَكَوْنِي الْقِصَاصِ حَيَّوْهُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص میں قصاص کے لیے جزی حیات ہے۔ اسے خالص عقل رکھنے والو۔ اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اصل و حقیقت سے واقف ہیں۔ اہل دانش و بینش ہیں۔ تو امیس البیہ حقائق حکمیہ کے اسرار و دقائق کے عارف ہیں۔

جب تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نشاۃ انسانی اور اُس کی بقا کے لیے اتنی رعایت فرماتا ہے تو تم خود اپنی مراعات کے زیادہ مستحق ہو تمہاری سعادت اسی جسم سے ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے جس کمال کی تحصیل کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اُس کے حصول کی امید ہے جس نے اُس کے برباد کرنے میں کوشش کی اُس نے کمال مطلوب کے وصول میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے۔ کیا تم کو خیرہ ذول اس چیز کی جو تمہارے لیے بہتر ہے اور افضل ہے۔ اس سے کہ تم تمہارے دشمنوں سے ملو۔ پھر وہ تمہاری گردنیں اڑائیں اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ ذکر اللہ ہے۔ یاد خدا ہے۔ ذکر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس نشاۃ انسانی کی صرف وہی قدر جانتا ہے جو اُس سے جو ذکر مطلوب ہے اُس کو کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ذکر کا ہم نشین رہتا ہے۔ اور ہم نشین ذکر کو شہود ہوتا ہے۔ وہ ذکر جو حق تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حق تعالیٰ اس کا ہمیشہ ہم نشین ہے۔ تو وہ حقیقی ذکر ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ذکر اللہ تمام جزائے عباد میں ساری و جاری رہتا ہے۔ وہ تخلیق انسانی کو کیا جانے گا۔ جو صرف زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہے۔ اُس وقت تو حق تعالیٰ صرف جلیس لسان ہوتا۔ تو زبان اس کو دیکھے گی جس کو انسان اس آنکھ سے نہ دیکھے گا جس سے سب کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو۔ سمجھو۔ اس راہ کو۔ غافلوں کے ذکر میں۔ غافل کا وہ عضو جو ذکر کرتا ہے وہ حاضر عند الحق ہے اور مذکور اپنی حق اُس کا جلیس ہے۔ پس وہ عضو حق کا مشاہدہ ہے۔ اور غافل اپنی غفلت کے لحاظ سے نہ ذکر حق ہے۔ نہ حق جلیس غافل۔

انسان نفس الامور میں کثیر اجزاء سے مرکب ہے۔ اس میں مختلف حقائق ہیں۔
روحانیت بھی ہے جسمانیت بھی ہے۔ اُس کی ذات بسیطہ اور احدی العین
نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی ذات بسیطہ ہے ترکیب کو ذات حق میں گنجائش
نہیں۔ حق تعالیٰ احدی العین ہے اور اسمائے الہیہ کے لحاظ سے کثیر ہے۔
جیسے کہ انسان کثیر الاجزاء ہے۔ اور ایک جزو کے ذکر ہونے سے دوسرے
اجزاء کا ذکر ہونا کوئی لازمی بات نہیں۔ لہذا حق جل مجدہ جو ذاکر کا جلیس ہے
اور دوسرا جزو ذکر سے غافل ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی جزو ذکر جتا ہے
اور حق اُس جزو کا جلیس رہتا ہے اور باقی اجزاء کی اس کے طفیل میں حفاظت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس خلقت الہامی کو موت سے بھی فنا نہیں فرماتا۔ موت
یا اعدام اور نیست کرنا نہیں ہے۔ بلکہ تفریق اجزاء سے۔ تن خاکی سے جدا
کر کے اپنی طرف کر لیتا ہے۔ پس موت کیا ہے۔ روح کو خدا کا لینا ہے۔
الْبَیْتُ یَجْعَلُ الْکَاْمُرَ کَلْفًا۔ عالم کا کاروبار سب اُس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
جب حق تعالیٰ بندے کو لے لیتا ہے۔ تو اُس کے گھوڑے یعنی حید کے
عوض دوسرا گھوڑا تیار کرتا ہے۔ نارا اُسی عالم کے مناسب جس میں وہ منتقل
ہوا ہے۔ چونکہ اُس عالم میں اعتدال ہے اُس لیے وہ دار البقا ہے۔
انسان اس میں کبھی نہیں مرے گا۔ نہ اُس کے اجزاء کی تفسیق ہوتی ہے یا
دورخ والوں کا اپنی مہم بھی نعمت و راحت ہے۔ مرد دورخ ہی نہیں۔ یہ آئین
صورت زمانہ و راز گزرنے کے بعد ضرور ہے کہ دورخی پر بد آؤسلا ماً
ہو جائے اور یہ دورخ ہی اُن کے حق میں جنت ہے۔ بہشت اہل دورخ
بعد ادا کے حقوق کے بہشت خلیل اللہ ہو جائے گی جہاں خلیل الہی میں
ڈالے گئے تھے خلیل اللہ نے آتش اذخہ کو دیکھ کر بطریق اٹھائی۔ یہ
عذاب نظر ہے عادت علم و خیال ہے۔ صورت آتش کچھ اس طرح واقع
ہوئی ہے۔ قریب کے حیوان کو زندہ کو زنج و الم پہنچتی ہے۔ اس آتش
سے حق تعالیٰ کی مراد ابراہیم خلیل کے متعلق کیا تھی۔ ناواقف تھے۔ اتنے
غم و الم اٹھانے کے بعد بد آؤسلا ماً پایا۔ اور خلیل کے حق میں بھی

جزء ہفتم

وہ صورت تو صورت نامی تھی اور وہ آتش ہی تھی۔ نام ہی تھی لوگوں کی آنکھوں میں۔

ایک ہی شے مختلف نظروں میں مختلف طور سے نظر آتی ہے۔ یہی حال
تجلی الہی کا بھی ہے۔ چاہو تو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں نظر آتا ہے چاہو تو
یہ کہو کہ عالم ناظر کی نظر میں اور عالم میں ایسا نظر آتا ہے جیسے بجلی حق ہوتی ہے پس عالم ناظر کی نظر
میں اُس کے مزاج کے مطابق نظر آتا ہے۔ اور مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے علم خفایا میں یہ سب
درست ہے۔ گوارا ہے اگر ایک میت جو جو جب مر جائے یا بقول خواہ کوئی ہو جب قتل کیا جائے
اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا۔ اس کی خدمت میں نہ پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے
مرنے کا حکم ہی نہ دیتا اور نہ اُس کے قتل کو مشروع کرتا۔ سب اُس کے قیضے
میں ہیں۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی مفقود نہیں ہوتا۔ لہذا قتل کو مشروع بھی
کیا کرتا ہے اور موت کا حکم بھی دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندہ اُس کے
دست قدرت سے نہیں نکل سکتا۔ نہ فوت ہوتا ہے۔ پس اللہ ہی کی طرف
وہ رجوع کرتا ہے۔ باوجودیکہ **وَاللّٰہُ یَجْعَلُ الْاَمْرَ کُلَّہٗ** سے ظاہر ہوتا ہے کہ
حق خود اپنے آپ میں تصرف کرتا ہے۔ وہی متصرف ہے۔ وہی متصرف فیہ۔
پھر کوئی شے اس سے باہر نکلی۔ اور اُس کی عین نہیں۔ بلکہ ہوسیت حق
و ذات مطلق عین ذات مقید ہے۔ **وَاللّٰہُ یَجْعَلُ الْاَمْرَ کُلَّہٗ** کے معنی
کشف و تحقیق سے یہی ثابت ہوتے ہیں۔

ترجمہ

فصل الحکم

جز و نوزدہم

فصل حکمت غیبیہ و کلام التوبیہ (۱۹)

تمہید

شیخ کہتے ہیں۔ ہر شے زندہ ہے وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا سَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ہر شے اللہ کی تسبیح و تمہید کرتی ہے مگر تم ان کی
تسبیح نہیں سمجھتے۔ ہر شے کی تسبیح خاص ہے جو اس کی فطرت مناسب ہے۔
ہر شے کی حیات پانی سے ہے وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ پانی سے
ہم نے ہر شے کو زندہ کیا۔ پانی نمائش ہے فیض اقدس و مقدس کی۔
عرش معلومت الہی آب فیض الہی پر قائم اور اسی سے بنا ہوا ہے وَ كَانَ عَرْشُهُ
عَلَى الْمَاءِ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یا ہے۔

شیخ کہتے ہیں :- اعتدال حقیقی ناممکن الوجود ہے۔ جب تک کسی ایک جز کا غلبہ
نہ ہو مگر جب زمین ہی نہیں سکتی۔ فلاں شے معتدل ہے، کے معنی میں لاء اعتدال حقیقی
سے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں غضب بھی ہے رضا بھی۔ ایک چیز
مستنی و پسندیدہ بھی ہو، مفسوب بھی نہ ہو، سکتا کیونکہ رضا و غضب صفات متضادہ ہیں۔
لہذا اتصاف حکمت سے کبھی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی دوسری۔

شیخ کہتے ہیں :- دوزخیوں پر ہمیشہ عذاب نہ رہے گا۔ بلکہ خود دوزخ میں
ان کو ایک قسم کی راحت ہو جائے گی۔ گو دوزخ سے نکلیں گے۔ بعض لوگ

جند فہم

کہتے ہیں کہ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ دُنیا میں علم صحیح حاصل ہی نہیں کیا۔ جاہل ہی رہے۔ تو آخرت میں علم صحیح کہاں سے آئے گا۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی جہنمی الْآخِرَةِ اَعْمٰی جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے تکلیف رفع ہوتی ہے علم سے جب دُنیا میں جہل ہی جہل تھا تو آخرت میں بھی عذاب ہی عذاب رہے گا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِّقَةِ الْحَالِ۔

شیخ کہتے ہیں تکلیف۔ اور اثر شیطانی کیا ہے۔ اور اک حقایق سے بعد غفلت عن اللہ معلوم ہے کہ قرب و بعد۔ اضافی و انتزاعی معنی میں جو جوئی الفارح نہیں۔ مگر اس کے باوجود اُن کے آثار و احکام ظاہر ہیں۔ ناقابل انکاریں۔ شیخ کہتے ہیں صبر کی حقیقت کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مطلق شکایت نہ کرنا۔ کیونکہ شکایت کرنا رضا بالقضا کے خلاف ہے۔ شیخ کہتے ہیں صبر غیر اللہ کی طرف شکایت نہ کرنا ہے۔ خدا سے تضرع و زاری سے دفع بلا کے لیے دعا کرنا۔ خلاف صبر نہیں۔ بلکہ دعا نہ کرنا قہر الہی سے مقابلہ کرنا ہے۔ محبوب سے ہارنے کا اعتراف کرنا جیتنے سے کم نہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے اَلَّذِیْ عَاوَجَّ الْوَسْیَادَہُ دُعا بندگی کا مغز ہے۔ اُن خدا سے ناراض ہوتا۔ اسباب پر اعتماد کرنا۔ بُرا ہے۔ اسباب کو موثر حقیقی نہ جان کر اُن کا استعمال کرنا بھی بُرا نہیں۔

ایک عارف کو بھوک لگی۔ وہ رونے لگے۔ کسی بد مذاق نے اُن پر اعتراض کیا۔ کہ صبر نہیں کرتے روتے ہو۔ اُس عارف نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھوکا رکھا ہے کہ میں روؤں۔ میں اُس کے کام کا مقصد اور غایت پوری کرتا ہوں۔

فصل حکمت غنیمت

در کلمہ الیوم

————— (۱) —————

جانو کہ ستر حیات و راز زندگی یعنی وجود حق پانی یا فیض نفس رحمانی یا فیض اقدس و مقدس میں جاری و ساری ہے پس پانی اصل عناصر و ارکان ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ تمام اشیا کو پانی ہی سے حی و زندہ کیا۔ اور رکھا۔ سچ پوچھو تو ہر شے زندہ ہے۔ اور اس میں ستر حیات ہے۔ کیونکہ ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ مگر ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے کشف ہو ظاہر ہے کہ جو زندہ ہو گا وہ تسبیح کرے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر شے زندہ و حی ہے۔ پس ہر شے کی اصل پانی و فیض الہی ہے۔ دیکھو عرش سلطنت الہی آب فیض اقدس پر تھا۔ کہ وہ عرش اسی آب فیض سے بنا ہے اور اسی سے بلند ہوا اور اٹھا ہے۔ کروہ آب فیض ہی اس عرش حکومت کی حفاظت کرتا ہے جیسے اللہ نے انسان کو بندہ بنایا۔ اور وہ خود اپنے پروردگار سے گناہ کبیرہ کرنے۔ اور سر بلند سمجھنے اور حق تعالیٰ باوجود بندے کی اس خود پسندی کے ادا بنی حقیقت سے جاہل رہنے کے تحت اور باطن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ

جہان مذکور

جہاں خود کو سب سے فوق سمجھتا ہے۔ حضرت یہ المرسلین فرماتے ہیں۔ اگر رسی باندھ کر ڈول ڈالو گے تو حق تعالیٰ ہی پر اترے گا۔ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ جانب فوق ہی میں منحصر نہیں ہے۔ اس کو تحت و فوق دونوں برابر میں جیسے اوپر ہے ویسی ہی نیچے بھی ہے۔ فرماتا ہے یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور فرماتا ہے وَهُوَ تَافَهُرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پر قاہر و زبردست ہے۔ فوق و تحت سب اس کے ہیں۔ جہاں یہ جہات سہ صرف انسان کے لحاظ سے ہے جو صورت رمان پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مطعم کھلانے والا نہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ موسوی و عیسوی کے متعلق فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَاكُمْ التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَكُنَّا أَعْيُنَ الْمُرْسِلِينَ اور انجیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی اور فرمایا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور ان احکام کو قائم رکھتے جو ان کے رب نے پاس سے نازل کیے گئے ہیں۔ اس میں داخل ہے۔ ہر حکم جو کسی رسول کی زبان پر یا الہام سے اتر اہو لا تکلوا مِنْ فَوْقِهِمْ تو وہ اپنے اوپر سے آنے والے کو کھاتے۔ وہ مطعم ہے کھلانے والا ہے کیونکہ فوق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے دَمِنَ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ وہی کھلانے والا ہے تحت سے بھی۔ ترجمان خدا محمد مصطفیٰ کی زبان سے تحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے جو حدیث لَوْ دَلَّيْنَا بِحَبْلِ الْجَبَلِ عَلَى اللَّهِ سے ثابت ہوتا ہے۔

اگر عرش سلطنت آب فیض پر قائم نہ ہوتا تو اس کا وجود بھی قائم نہ رہتا کہ حی اور زندہ کا وجود حیات ہی سے محفوظ رہتا ہے۔

دیکھو زندہ جب عرفی۔ معمولی موت سے مر جاتا ہے۔ تو اس کے اجزائے نظام تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس نظم خاص کی قوتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو فرمایا اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ۔ تم اپنی لات مارو۔ یہ نہانے کی جگہ ٹھنڈی ہے۔ یہاں مغتسل سے مراد پانی ہے۔ حضرت ایوب کو غم و الم کی حرارت یا فراط تھی۔

جزوہ دہم

اللہ تعالیٰ نے یاتی کی سردی سے ان کو تسکین دی۔ دیکھو طلب کیا کرتی ہے۔
زاید کو کم۔ ناقص میں زائد کرتی ہے۔ علاج کا مقصد طلب اعتدال ہے مگر
اعتدال حقیقی ناممکن الحصول ہے۔ اس کی طرف راہ ہمیں تباہ طیب
طبیعت کو اعتدال حقیقی سے قریب تر کر دیتا ہے۔ عارف کے پاس
اعتدال یہ ہے کہ محبت مہم مخفی اور صاف ہشیار می اور سکر خالص خالص نشہ
کے درمیان ہو۔

ہم نے یہ کہا تھا کہ اعتدال حقیقی کی طرف راہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
معرفت حقائق اور کشف و شہود سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آن ہر لحظہ علی القدم
سلسلہ تکمیل جاری ہے۔ یعنی تجدد و امثال ہے فنا بھی ہے وجود بھی ہے۔
ظاہر ہے کہ تکوین و ایجاد بغیر میل و رغبت خاص کے ہو نہیں سکتی۔ اس
میل کو طبیعت حیوانی میں انحراف اور طایع غیر حیوانی میں تعضین کہتے ہیں۔
اور حق تعالیٰ کے حق میں ارادہ رکھتے ہیں۔ ارادہ کیا ہے میلان حق ہے۔
مراد خاص کی طرف۔ کسی اور طرف کی میلان نہیں۔ اور اعتدال کے معنی تو
یہ ہیں کہ تمام اجزا میں تساوی ہوتی ہے۔ اور وہ یا ہم پر ابر ہوتے ہیں۔ یہ تو
بہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم نے کہا کہ اعتدال حقیقی موجود نہیں۔
قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ مختلف صفات سے
موصوف ہے رضا سے ہی موصوف ہے اور غضب سے بھی۔ رضا غضب کا اور کڑا بجا اور
غضب نزل رضا کا اور اعتدال تو یہ ہے کہ رضا و غضب دونوں باہم
مساوی ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ غضب کرنے والا۔ ایک شخص سے راضی
بھی ہو اور پھر غضب بھی کرے۔ پس ایک شخص ایک شخص پر دو حکموں میں سے
ایک حکم۔ ایک صفت سے موصوف ہو گا۔ یہی میلان ہے۔ اسی طرح
ایک شخص ایک شخص سے راضی اور ناراض دونوں نہیں ہو سکتا۔ پس
اس صورت میں بھی۔ دو متضاد حکموں میں سے ایک سے موصوف ہو جائے۔
اور یہ بھی میل ہے۔

ہماری یہ ساری تقریر اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کے۔ علم میں اہل ناپر

دائماً ابداً غضب خدا رہے گا۔ اور کبھی ان دوزخیوں پر رضا و رحمت اللہ کی طرف سے نہ ہوگی۔ مگر ہمارا مقصد تو صحیح ہے کہ اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت سابق ہے۔

اگر ہم میساکہتے ہیں درست ہے تو آل و انعام دوزخیوں کا یہ ہوگا کہ ان سے رنج و الم دور ہو جائے گا۔ مگر میں گے دوزخ جہنم میں۔ یہ اُس کی رضا کا اثر ہے۔ جب دوزخیوں کا رنج نہ رہے گا تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی نہ رہے گا کیونکہ بندے کا الم نتیجہ غضب خدا ہے۔ اس کو سمجھتے تو کیا اچھا ہوتا جس کو غصہ آتا ہے جو غضب کرتا ہے۔ اُس کو اذیت پہنچتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا وہ خود کو راحت دینا چاہتا ہے مگر کسی طرح جس پر غصہ آیا ہے اُس کو تکلیف پہنچا کر حقیقت میں غصہ کرنے والے کا رنج، اُس شخص کو پہنچتا ہے جس پر غصہ ہوا ہے۔ جب حق تعالیٰ کو تمام عالم سے مجرّد و ملحدہ کو کے دیکھو تو وہ پاک ہے مستزہ و مبرا ہے۔ اس سفت امکانی سے اس قدر غضب و راحت اور انتقام لینے سے۔ اور جب حق تعالیٰ ہی حقیقت عالم ہے۔ یہ تمام احطام امکانیہ کہاں ظاہر ہوئے۔ خود اسی میں اور پیدا ہوئے تو خود اسی میں۔ یہ مراد ہے قولہ تعالیٰ وَاللّٰہُ یَرْجِعُ الْاَمْرَ کُلَّہٗ سُبَّ کَا مَرَج مَرٰی ہے۔ یہ بات حقیقت یعنی ہے اور کشف سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

اُس کی عبادت کرو۔ اُسی پر توکل کرو اور سب کاموں کو اُس پر چھوڑو۔ خود کو اپنی نظر سے چھالو۔ دائرہ امکان میں اس عالم سے زیادہ عجیب و غریب چیز کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ صورت رحمان کی جلوہ گری ہے۔ اللہ نے عالم کو پیدا کیا۔ یعنی وجود حق تعالیٰ کا ظہور۔ ظہور عالم سے ہوا جیسے حقیقت انسانی وجود صورت طبعی و جسم مادی و عنصری سے ظاہر ہوئی ہے۔ ہم وجود حق کی صورت ظاہری ہیں۔ اور ذات حق اس صورت مدتیہ کی روح ہے تدبیر کس میں ہوئی خود اس میں۔ اور پیدا کہاں سے ہوئی خود اس سے۔ حق تعالیٰ معنی و باطن کے لحاظ سے اول ہے۔ اور صورت اور نمائش کے لحاظ سے آخر ہے احطام و احوال کے بہ لئے سے ظاہر ہے اور تدبیر و تصرف کے لحاظ سے

وہ باطن ہے۔ وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے تاکہ مشاہد ہو جائے۔ علم شہودی ہو جائے۔ ذکر تخیلات و علم نظری و فکری۔ عرفا کا علم بھی ذوقی ہے۔ شہودی ہے۔ نہ کہ فکری و تخیلاتی۔ جن سے کہ علم ذوقی و شہودی ہی علم صحیح ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے۔ وہم و گمان۔ اٹکل اور تخمین ہے۔ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو علم کہا جائے۔

وہ پانی ایوب کے لیے پینے کے لیے بھی تھا کہ گرمی و تکلیف تشنگی دور کی جائے۔ تشنگی بھی تکلیف و رنج ہے ایک قسم کا عذاب ہے۔ شیطان کا اثر ہے۔ اعتبار میں شیطان سے مراد ادراک حقایق سے بعد ہے۔ جب ادراک ہو تو وہ محل قرب میں ہے۔ پس ہر شہود جس کا مشاہدہ ہو رہا ہو۔ انکھ سے قریب ہے۔ گو مسافت میں بعید ہے کیونکہ مشاہدے کے لحاظ سے نظر و بصیرت سے متصل ہوتی ہے اگر مبصر سے بصر کا اتصال نہ ہو تو وہ کبھی نظری نہ آئے۔ شہودی نہ ہو تم کو اختیار ہے۔ چاہو تو یوں کہو کہ خضاع نظر مبصر سے متصل ہوتی ہے اس تک پہنچتی ہے۔ چاہو یوں کہو کہ مبصر شہود کی صورت اللہ میں منطبع و نقش ہو جاتی ہے۔ تجھ ہی کہو۔ بصر و مبصر میں اتصال و قرب ضرور ہے۔ اسی لیے ایوب مس کے ساتھ ضمیر حکم لائے اور مستحق المضرت اور اس مس و اثر کرنے کو شیطان کی طرف نسبت دی۔ حالانکہ مس و اثر قریب تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے کہا جو بعید نقاب و مجہد سے کسی حکمت و راز کی وجہ سے قریب ہو گیا ہے۔

تم کو معلوم ہے کہ قرب و بعد امراضاتی ہیں۔ لہذا اقرب و بعد دونوں نسبتیں ہیں۔ انتزاعی ہیں۔ وجود فی الخارج نہیں۔ باوجودیکہ قرب و بعد کے احکام قریب و بعید پر جاری ہیں

اب طالب جان لے کہ تیرا ہی حقیقتہ ایوب میں بیان کیا گیا ہے۔ کیوں یہ واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت، انساب مہطور، حکایت ملحوظ ہے۔ اس پر پھر راقم محمدؐ کی کیا نصیحت لے گی۔ امت محمدیؐ اس واقعے سے حضرت ایوب کی پیروی کرے گی۔ اس سے اس کا شرف ترقی رہے گا۔

اُس کی بزرگی بڑھے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایوب کی تعریف کی اَنَا وَحَبْلُ مَا
صَابِرٌ اَلنَّعْمُ الْعَبْدُ اِنَّہٗ اَوَّابٌ ہم نے ایوب کو صابر پایا وہ کیا اچھا بندہ ہے
اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام
صبر کرتے ہیں اور دفع ضرر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔

اس سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ نہ وہ دفع ضرر کے لیے دعا کرے تو
اُس کے صبر پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ صابر ہیں۔ وہ نیک بندے ہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ مستبب کی طرف یعنی اللہ کی طرف جمع کرنے والے
ہیں نہ کہ اسباب کی طرف۔ اللہ ایسے بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے
اور خود اُس کا کام کر دیتا ہے۔ کیونکہ بندہ اللہ ہی پر اعتماد کرتا ہے اسی کی طرف
استناد کرتا ہے۔ مضر اشیاء کے دفع کرنے والے بہت ہیں اور مستبب الاسباب
تو ایک ہی ذات ہے۔ لہذا اُس ذات کی طرف رجوع بہتر ہے جو اسبابِ ظاہر
پیدا کر کے رنج و الم کو دور کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ
بعض اسباب موثر ہونے میں علم الہی کے موافق نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اصل میں اُس نے دعا کی ہی کب تھی۔ اس کا
میلان تو سببِ خاص کی طرف تھا جو مقتضائے زمانہ و وقت کے مناسب تھا
ایوبؑ نے حکمت الہی کی اتباع کی۔ کیونکہ وہ بنی اللہ تھے وہ
جانتے تھے کہ صبر غیر اللہ کی طرف شکوہ نہ کرنا ہے۔ نہ کہ اللہ کی طرف۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر مطلقاً شکوہ نہ کرنا ہے۔ اور ہمارے پاس
غیر اللہ کی طرف شکوہ نہ کرنا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاکِی کا شکوہ کرنا
رضا بالقضا کے مخالف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ رضا بالقضا
کے خلاف نہ اللہ کی طرف شکایت ہے نہ کسی اور کی طرف۔ آفت و مصیبت
کی شکایت کرنا۔ بولتے پھرتا مخالف رضا ہے۔ ہم مامور نہیں ہیں کہ مصیبت
سے راضی رہیں۔ تکلیف سے ناراض ہونا اور قضا سے ناراض
ہونا ایک نہیں۔

ایوبؑ جانتے تھے کہ رفع شکایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا

نہ مانگنا بھی غلطی ہے۔ قہر الہی سے مقادمت اور برابری کرنا ہے۔ اپنی طاقت۔ اپنی بساط کو نہ جاننا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اُس کو مبتلائے آلام کر رہا ہے۔ وہ خطا کرتا ہے جو خود کو سمجھتا ہے کہ قہر الہی کو برداشت کر لے گا۔ اسی لیے تو دفع الم کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بلکہ صاحب تحقیق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب و زاری سے التجا کرے کہ بلا کو دفع فرمائے۔ کیونکہ عارف صاحب کشف کے خیال میں بندے سے اذیت کا دور کرنا عین حق تعالیٰ سے دفع اذیت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ فرمایا ہے کہ بندوں کی تکلیف سے خود اُس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ جَٰوِلٌکَ اللّٰہُ اور اُس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ بھلا اُس سے کیا تکلیف ہوگی کہ اللہ تم کو ایک بلا میں مبتلا کرے اور تم اُس سے غفلت میں رہو۔ تم اُس کے مرتبے کو نہیں جانتے کہ وہ تمہارے شکوے کی طرف رجوع کرے اور اُس کو دور کرے اور اس التجا سے تمہاری احتیاج ذاتی و افتقار حقیقی ظاہر ہو۔

مکن بود امکان کہ ہمہ عجز و نیاز است

تم حق تعالیٰ سے دفع اذیت کی دعا کرو گے تو اُس کی تکلیف بھی دور ہوگی کیونکہ تم ہی اُس کی ظاہری صورت ہو۔

ایک عارف کو بھوک لگی، تو وہ کھانے روئے۔ بعض بد مذاقوں نے اُن پر اعتراض کیا۔ اُس عارف نے کہا، اللہ نے مجھے اسی لیے بھوکا رکھا ہے کہ میں روؤں۔ اُن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مبتلائے ضرورت تکلیف اس لیے کیا ہے کہ میں اس ضرورت کے دفع کے لیے دعا کروں۔ اظہار تذلل و عاجزی کو یہ صبر کے خلاف نہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ صبر غیبی اللہ کی طرف شکایت نہ کرنا ہے۔ نہ کہ اللہ سے بھی دعا نہ کرنا۔

جب غیر اللہ کوئی نہیں۔ تو کس سے شکایت کی جائے کس سے نہ کی جائے۔ سب وجوہ حق ہیں مگر قبلہ دعا، شانِ یومیت ہے شانِ باب ہے۔ ان سب کا اسم جامع اللہ ہے۔ اسی وجہ کو مخاطب کر کے دعا کرو کہ دفع ضرر ہو، رفع اذی ہو۔ نہ وہ وجود جن کو اسباب کہتے ہیں۔ ہر چند کہ ذات حق ہی کا

سب تفصل ہے۔ جمیع اسباب کا خاص خاص وجود سے عین حق ہونا، عارف کو ذات حق سے دفع ضرر کے لیے دعا کرنے سے نہیں روکتا۔ اس طریقے کا وہی بندہ پابند ہوتا ہے جو صاحب ادب ہو۔ اسرار الہی کا امین ہو۔ اللہ کے امین بندہ دل کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعض امنا بعض کو بھی جانتے ہیں۔ اے طالب حق۔ اہم نے تم کو نصیحت کر دی۔ اب مانگو تو بس اللہ سبحانہ ہی سے مانگو۔

تجملہ

فُضُولُ الْحُكْمِ

جزو ہستم

(۲۰) فُضُولُ حُكْمِ نَبَا لَیْلَةِ رُكْلَةِ یَحْیَیْہِ

فصل حکمت جلالیہ

در کلمہ یحویہ

— — — — —

حکمت جلالیہ پہلی حکمت ہے اس میں جلال و قہر الہی موجود است کو فنا کر کے اُس کو عدم ذاتی کی طرف رجوع کراتے ہیں جیجی علیہ السلام کے نام میں دو باتیں ہیں ایک یہ پہلا نام ہے جو نہایا۔ وَلَوْ جَعَلْنَا لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِیْئَہِ اَہْمَیْنِ یعنی سے پہلے ان کا کوئی ہمنام نہیں بنایا۔ اور اُن کے نام میں حیات کا ذوق ہے۔ گویا زکریا علیہ السلام کا نام یحییٰ سے زندہ رہتا ہے۔ ان کا نام نیا ہے۔ گویا علم ذوقی ہے۔ کہ جب تک اُس کو نہ جانیں کچھ اس کا پتہ نہیں ملتا۔ ہر چند کہ آدم کا نام شیث سے اور نوح کا ذکر سام سے چلا اور دوسرے انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے کہ کسی ویہ دو باتیں نہ دیں۔ دنیا میں پہلا نام اور خود اس نام میں صفت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ یاب کے نام کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام ہی کو دی۔

حضرت زکریا نے دعا کی تھی رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيًّا! اے پروردگار! تو مجھ کو دے۔ ہمہ کر اپنی طرف سے ولی۔ دیکھو صحن لادنک کے لفظ کو جو ذات حق پر دال ہے، ولی کے لفظ سے جو بیٹے پر دال ہے۔ پہلے رکھا۔ مقدم کیا۔

جیسے بی بی آسیہ زوجہ فرعون نے عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ میں عندک کو مقدم کیا جو ذات حق پر دال ہے بہ نسبت بیت کے کیونکہ عِنْدًا قَبْلَ الذَّاتِ یعنی اول اچھے ہمسایے کو دعوئہ و پھر گھر ڈھونڈنا۔

اللہ نے یہی اُن پر کرم کیا کہ حاجت براری کی۔ اور بیٹا دیا۔ اور نام رکھا بھی تو ایسا کہ نام کام پر دلالت کرے۔ زکریا نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی جو باب کے بقائے نام کا سبب ہے۔ اُس کی قبولیت خود نام سے ظاہر ہو جائے۔ یحییٰ تو ہمیشہ بے شادی کے ناظر بند رہے۔ اُن کو اولاد تو ہوئی نہیں۔ پھر اُن سے زکریا کا نام کیا چلا۔ بات یہ ہے کہ انبیاء کے پاس اہم یاد خدا۔ اور تبلیغ و دعوت الی اللہ ہے۔ لہذا زکریا نے اولاد میں بقائے ذکر اللہ کو اختیار کیا۔ اس لیے کہ بیٹا باب کا راز اور اُس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ زکریا کی دعائیں ہے یٰرَبِّیْ وَ یٰرَبِّیْ مِنَ الرِّقَابِ وہ لکامیر وارث ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ انبیاء کا ورثہ ترک کیا ہے۔ ذکر اللہ اور اُس کی تبلیغ اور اُس کی طرف دعوت۔

اس کے بعد واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پر ایسا سلام بھیجا۔ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا۔ یحییٰ پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا۔ جس دن وہ مرتا ہے اور جس دن وہ اُٹھے گا زندہ ہو کر۔ اور صفت حیات کی طرف اشارہ کیا جو اُن کے نام سے نکلتا ہے۔ اور اپنے سلام کی اُن پر اطلاق دی۔ ظاہر ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کا ہے جو حق و صدق ہے قطعی و یقینی ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ اور جس دن میں مرول اور جس دن میں اٹھوں گا زندہ ہوں۔

حضرت

اس قول سے جناب عیسیٰ کی فنایت و اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ کے متعلق سلام کا فرمانا۔ اُس کا اتحاد و کلام اللہ ہونا۔ اور بلا تاویل ہونا ظاہر ہے۔ کلام عیسیٰ میں فنایت کی تاویل ضرور ہے، تب کہیں کلام اللہ سمجھا جائے گا۔ عیسیٰ کا معجزہ اُن کا خرق عادت گہوارے میں کلام کرنا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو گویا اور ناطق فرمایا۔ اُس وقت اُن کی عقل قوی اور اُن کے قوی کمال ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہ بہت چھوٹے بچے تھے۔ پس اُس وقت بلماذا لَمْ یُخْبِرْ یَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ کے۔ احتمال عقلی کذب کا تو اُس وقت دور ہو گا جب جناب عیسیٰ روح اللہ بڑے ہو کر۔ بالغ ہو کر۔ اپنے افعال سے ثابت کوس گئے۔ خلاف قول اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی علیہ السلام کے حق میں کہ اس میں احتمال کذب کی گنجائش نہیں حیات الہی جو حضرت یحییٰ پر ہے وہ ناقابل التباس ہے۔ یہ نسبت سلام عیسیٰ علیہ السلام کے خود اپنے پر۔ اگرچہ قرآن احوال و حالات کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں۔ اُن کا گہوارے میں اپنی مال کی براوت کے لیے کلام کرنا۔ وہ بھی بطور شاہد کے، اُن کے صادق ہونے پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا شاہد تنہ و رخت خرما کا ہلنا۔ اور تازہ کعبور کا گرنا۔ بغیر کے پھول کے مادہ کو ڈالے ہوئے۔

جیسے بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا بغیر خاوند کے۔ بغیر مرد کے۔ بغیر ناشائی کے تعلقات کے۔ فرض کرو کہ ایک نبی نے دعویٰ کیا کہ یہ معجزہ میری نشانی، یہ ہے کہ یہ دیوار بات کرے۔ اور دیوار نے بات کی۔ مگر کہا تم ہاذیب ہو۔ تم رسول نہ ہو۔ تو یہی معجزہ صحیح ہوا اور دیوار کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گا۔ اور ثابت ہو جائے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔ جب کہ یہ احتمال عقلی کلام جناب عیسیٰ میں باقی ہے۔ یا وجود اُن کی والدہ کے اشارے کے، اُن کی طرف، جب کہ وہ گہوارے میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے سلام خدا عیسیٰ علیہ السلام پر ارفع و اعلیٰ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اِنِّی عَبْدُ اللہ کیوں کہا۔ اس واسطے کہ بعض

بنام
 نادانوں نے اُن کو این اللہ کہا۔ اُن کا معجزہ تو ان کے بائست کرتے ہی ثابت
 ہو چکا۔ اور اُن کا عجب اللہ مونا بھی اس گروہ کے پاس ثابت ہو گیا۔ جو
 حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قایل تھے۔ اب رہ گیا۔ زاید کلام یعنی اتانی
 الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا۔ اُس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ
 سب بعد کے زمانے میں واقع ہونے اور کذب کے احتمال عقلی کو باطل کرنا
 اور گہوارے میں جو کچھ فرمایا تھا۔ اُس کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ ہمارے اشارات
 کی حقیقت تک پہنچو اور اس کو پہچانو۔

تاج‌ها

فُضُولُ الْحُكْمِ

جز و بست و کم

(۲۱) فُضُولُ حُكْمَتِ مَالِکِیَّةٍ دُرِّ کَلَمَةٍ زَکَرُ وِیَّةٍ

تمہید فضلِ ذکر و یہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّهْنِي وَسَعَتِ كُلِّ شَيْءٍ مِيْرِي حَسْبُ مِيْرٍ
ہر شے کی سمائی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ
اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فِيْ رِيْشِ هَذِهِ اَنْتَا مَجْدِي شَوْقِيْ هُوَ كَيْفِيْ بِهَاجَتِيْ
جانوں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا بعض عرفا اصل تخلیق محبت کو سمجھتے ہیں
اسی کو بعض لوگ محبت کہتے ہیں

سب سے پہلے اس پر محبت ہوئی یا اس کی محبت تھی؟ سب سے پہلے اپنی ذات
کی محبت تھی

میر دام گیسوئے محبت آپ اپنا بول
جو محبتِ غیر ہے وہ ہستہ زنجیرِ نسبت ہے

(شیخ کے پاس رحمت ذاتی کا تعلق اپنی ذات سے ہوا۔ پھر
اسانے البیہ سے ہوا۔ چونکہ اسماءِ بغیرِ ظاہر کے بے اثر رہتے ہیں
لہذا حق تعالیٰ نے اعیانِ ثابۃ کو فیضِ اقدس سے علو میں نمایاں
فرمایا۔ اسمائے البیہ جب اعیانِ ثابۃ پر اثر کرتے ہیں تو فیضِ مقدس
سے شے موجود نہ رہ جاتی ہے) رحم کا یہ سارا سلسلہ

کسی عمل کا ثواب یا جزا نہ تھی۔ جو کہ بلا معاوضہ عمل و رحم کو رحمت امتناعی کہتے ہیں۔ موجود فی الخسار ج ہونے کے بعد بندہ عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کے عمل کی جزا عطا کرتا ہے جزائے عمل رحمت وجوبی کہلاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَسَاکُمْ هَآلَآلِذِیْنَ یَتَّقُونَ میں اپنی رحمت کو لکھ دیتا ہوں متقیوں کے لیے۔

رحمت عام کو رحمانیت کہتے ہیں۔ اور ایک ایک شے سے اُس کے خاص خاص تعلقات کو رحیمیت کہتے ہیں۔

نظام نامہ عالم اور پروگرام تخلیق کے لحاظ سے کوئی شے بُری نہیں۔ سب خیر ہی خیر ہے۔ اجزائے عالم میں بعض کو بعض سے نسبت دیں تو خیر و شر اضافی پیدا ہوتا ہے۔

رحمانیت جس میں رحم عام ہے۔ اور نفس رحمانی سے تمام عالم کو وجود عطا ہو رہا ہے۔ خیر ہی خیر ہے۔ اصل یہ ہے کہ وجود خیر ہے۔ اور عدم شر ہے۔

صفات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ انضمامی۔ انتزاعی۔ انضمامی میں صفت ایک گو نہ ذاتی وجود رکھتی ہے۔ مگر موصوف سے مربوط اور اُس سے قائم مثلاً میرا رومال پھولوں میں بسا ہوا ہے۔ پس خوشبو صفت انضمامی ہے۔ جس کا ذاتی وجود رومال سے مرتبط ہے۔ انتزاعی میں صفت کا ذاتی وجود۔ ایک گو نہ بھی مستقل وجود نہیں رہتا۔ بلکہ موصوف کو دوسروں سے نسبت و اضافت دی جاتی ہے۔ تو صفت انتزاعی سمجھی جاتی ہے۔

ویلو عالم میں آسمان و زمین ہیں۔ ان میں باہم نسبت دی جاتی ہے۔ تو آسمان سے فوقیت اور زمین سے تحتیت امتزاع کی جاتی۔ سمجھی جاتی ہے۔ بہر حال صفت انتزاعی کا متناظر ضرور ہوتا ہے جو اُس کے نفس الامری۔ واقعی۔ صدق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کذب اور جھوٹ بلا فشا ہوتا ہے۔

خدا کے توانی چونکہ نہیں، جو رہے۔ اس کے سوا کسی کو جو بدائت
 نہیں مستقل وجود صرف حق جل و علا کا ہے۔ لہذا اس کے
 صفات انضمامی نہیں ہیں انتزاعی میں جو مختلف اعتبارات سے
 پیدا ہوئے ہیں۔ مگر ان کا منشا بھی ضرور ہے اور ان کے خاص
 حقائق ہیں۔

صفات الہی عین ذات میں یا غیر ذات۔ اگر صفات الہیہ انضمامی
 ہوتے تو غیر ذات ہوتے۔ وہ تو انتزاعی میں لہذا الایمن والا غیر ہیں
 یعنی مفہوم و معنی کے لحاظ سے عین ذات نہیں اور منشا کے لحاظ
 سے غیر ذات نہیں بلکہ حسین ذات ہیں۔
 اگر ایک اسم الہی کو بولو۔ ذکر میں تقدم رکھو۔ تو اس کے ساتھ ذات
 لگی ہوئی ہے۔ ذات کے ساتھ تمام اسمائے الہیہ لگے ہوئے ہیں۔

دیکھو ہم کہتے ہیں اللہ حی۔ علیم قدیر ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی
 کہہ سکتے ہیں۔ حی ہی علیم ہے علیم ہی قدیر ہے۔ مطلق ہی مانع ہے مقوم ہی
 غفار ہے۔ مگر دعا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ سوال اور مقصد کے
 متاسب نام سے پکاریں جیسے ہو تو یا دُرِّق ذِی قُنی ذکر یا مانع
 ارزقنی۔ یا مقوم ارزقنی۔ علم کے طالب ہو تو اس طرح دعا کرو۔
 یا علیم و یا خبیر علی من ادناک ملأ ضعیف ہو تو یا قوی پڑھو۔
 آشفتہ نہیں ہو تو یا علیم یا خبیر یا سمیع یا بصیر پڑھو۔ حل مشکل
 کے لیے یا فتاح کا ذکر کرو یا۔ اسم علی کے ذریعے سے سوال کرو
 شدا یا اللہ یا رحمن یا ماب یا حی یا قیوم۔ اَللّٰھُمَّ رَبِّ الْبَنیِّ مُحَمَّدٍ
 مگر نام کو کوئی مستقل ذات نہ سمجھو۔ ایک ہی ذات کے عنوانات جانو۔
 دیو۔ دیوی پرست۔ اسی چکر میں سرگرداں رہ گئے اور نے کہنے
 اجعل الآلہة الہما وحیداً ہذا الشیء عجائب نمونے تمام
 دیوتاؤں کو ایک ہی خدا بنا دیا۔ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔
 افسوس۔ اللہ کے اسما جو دلیل ذات سے وہی ان کے لیے

جزو بہت نیکم

حجاب ذات ہو گئے۔ اغراض و مقاصد رکھنے والوں کو ذات سے کیا
 غرض۔ مردان خدا اما سوائے کو آگ لگا دیتے ہیں حتیٰ کہ خود کو فنا کر دیتے ہیں
 تو ذات حق ملتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی طرف تو غیر
 اس لئے البتہ کی طرف التفات کرنا بھی شرک سمجھا جاتا ہے۔

فصل حکمت مالکیہ

در کلمہ ذکر و تہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَعْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ میری رحمت میں سب کی وسعت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت الہی ہر شے کو وجود دیتی اور اُس پر اُس کے احکام جاری کرتی ہے۔ اور رحمت الہی غضب الہی پر بھی رحمت کرتی ہے۔ اور وجود دیتی ہے۔ اور اُس کا منظر پیدا کرتی ہے پس رحمت غضب پر سابق ہے۔ یعنی رحمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے ہے۔ اور غضب کی نسبت بعد از عین ثابۃ معلوم الہی۔ اللہ تعالیٰ سے طالب وجود ہے۔ لہذا رحمت الہی ہر عین ثابۃ کو عام ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت ہی سے عین ثابۃ کی طلب وجود خارجہ کی قبول فرماتا ہے۔ اُس کو ایمان دے کر تیار اور وجود بخشا ہے۔ لہذا ہم نے کہا کہ رحمت الہی ہر شے کو وجود اور اُس کے احکام دیتی ہے۔ اسمائے الہیہ بھی اشیاء میں داخل ہیں۔ اس اسمائے الہیہ کا مرجع اور ان کا منشاء ذات واحدہ حقہ ہے۔

جزویت دیکھ

(سب سے پہلے رحمت ذاتیہ الہیہ کس کو سماتی ہے۔ سب سے پہلے عین ثابتہ کلی
یعنی حقیقت محمدی کو رحمت الہی سماتی ہے۔ جو اُس کے ظہور کا باعث ہے تاکہ
رحمت رحمانی و نفس رحمانی سے نمایاں و ظاہر کرے۔ غرض کہ سب سے پہلے
رحمت رحمانی خود اپنے آپ کے متعلق ہوتی ہے۔ پھر عین ثابتہ کلی سے
جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ پھر رحمت ہر موجود خارجی کے عین ثابتہ
سے متعلق ہوتی ہے۔ جو دنیا و آخرت میں عرض و جوہر مرکب و بسیط کی
صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔)

رحمت عامہ میں نہ حصول غرض کو دخل ہے۔ اور نہ ملائمت طبع کو۔
بلکہ رحمت کلیہ الہیہ میں ملائم غیر ملائم۔ موافق ناموافق سب کی سمائی ہے یہی وجہ ہے
کسی کی ایجاد و عطا کے وجود میں کوتاہی نہیں کرتی
ہم نے فتوحات مکیہ میں بیان کیا ہے کہ آثار اعیان ثابتہ و اساس الہیہ
کے ہوتے ہیں جو انتزاعی ہیں۔ موجود فی الخارج نہیں۔ بلکہ موجود علمی
و معدوم خارجی ہی کے آثار موجودات خارجی میں نمایاں ہوتے ہیں
اور یہ عجیب علم اور نادر مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت لو دیکھتا ہے
جس کی قوت تخیل اور دہم قوی ہو۔ جس شخص میں دہم و تخیل کام نہیں کر سکتا۔
وہ اس قسم کے مسائل سے بعید ہے۔

فَرَحْمَةً اللّٰهُ فِي الْأَعْيَانِ سَارِيَةً

اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات میں جاری و ساری ہے۔

وَفِي الدَّوَاتِ وَفِي الْأَعْيَانِ جَارِيَةً

ذوات یعنی اعیان ثابتہ نیز اعیان خارجیہ میں بھی جاری ہے۔

مَكَانَ ذَاكَ رَحْمَةُ الْمُشْلَى إِذَا عَلِمْتَ

مِنْ الشُّهُودِ مَعَ الْأَفْكَارِ عَالِيَةً

بہر فضیلت رحمت کی مرتبت الشہود و تفکر کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔

پیشی ہے۔

جس کو رحمت الہی یاد کرے وہ خوش بخت و سعید ہے۔ فرمایا بھی تو ہوگا۔

کیا کوئی ایسی شے بھی ہے جس کو رحمت الہی نے یاد نہ کیا ہو؟
نہیں کوئی نہیں۔ رحمت الہی کا اشیا کو یاد کرنا ہی تو ان کا ایجاد کرنا ہے۔
پس ہر موجود مرحوم ہے۔

میرے دوست! میرے سمجھنے سے تمہیں یہ امر حجاب
نہ ملے کہ دنیا میں لوگ بلاؤں میں مبتلا ہیں۔ اور تمہارا
عقیدہ ہے کہ آلام آخرت جس پر عذاب ہوتا ہے اُس سے
کیسی کم نہیں ہوتے پھر سب پر رحمت الہی کیسی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً فور رحمت عام ایجاد میں ہے۔
آلام پر رحمت نے آرام کو پیدا کیا۔ ثانیاً رحمت کا اثر دو
وجہ پر ہے۔ ایک رحمت کا اثر بالذات اور وہ عین ثابتہ
موجود فی العلم کو ایجاد کرنا، وجود خارجی بخشنا ہے۔ اس
اعتبار میں، نہ غرض کو دخل ہے نہ عدم غرض کو۔ نہ ملامت سے
غرض ہے نہ غیر ملامت سے۔ رحمت ہر موجود کو عین ثابتہ پر
اُس کے وجود سے قبل، حال ثبوت میں نظر رکھتی ہے۔
حق تعالیٰ نے ان خیالی معبودوں کو جن کو لوگوں نے اپنے
عقاید میں تراش رکھا ہے۔ اعیان ثابتہ میں سے ایک عین ثابتہ
جانتا ہے۔ یہ عقاید باطلہ کیا ہیں؟ حق تعالیٰ میں مہبود مجعول ہیں۔
کس کے مخلوق ہیں۔ معتقد کے مخلوق ہیں۔ پس بندہ جیسا
اعتقاد رکھتا ہے ویسی ہی اُس پر تجلی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ
کی رحمت ذاتی اُس پر رحمت کرتی اور اُس کو ایجاد کرتی ہے۔
اسی لیے ہم نے کہا۔ حق مخلوق۔ مہبود مجعول۔ خدا کے تراشیدہ۔
الہ باطل اعتقاد دی۔ ہی پہلی شے ہے۔ جس سے رحمت متعلق
ہوئی اور مرحوم ہوئی۔ اور دوسرے مرحوم کے ایجاد کرنے۔
پیدا کرنے سے پہلے مرحوم ہوئی۔ مگر رحمت دوسروں سے
متعلق ہونے سے پہلے خود اپنے آپ سے متعلق ہوئی

جلد یکم

یعنی جب تک رحمت خود ظاہر نہ ہوئی وہ سب کو ظاہر نہ کی۔

رحمت کا تعلق قبل ایجادِ حقایق و اعیان ثابتہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بعد خلق۔ بعد ایجاد۔ رحمت کا تعلق سوال سے بھی ہوتا ہے اور رحمت رحیمہ سوالات اور اقتضاآت کو پورا کرتی ہے۔ مگر فطرت۔ حقیقت۔ طبیعت کا اقتضا و سوال، زبانی دعاؤں سے زیادہ مستحق ہے کہ اُس کی تکمیل کی جائے۔ غرض کہ محبوب بے کشف حق تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اُن کے عقاید کے مطابق اُن پر رحم کرے۔ آثار نمایاں کرے اور اہل کشف خود رحمت الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ اُن پر رحم فرماتا ہے مگر کس طرح۔ خود رحمت کی تجلّی اُن پر ہوتی ہے پھر وہ خود اپنے پر بھی رحمت کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی رحمت کرتے ہیں۔

تمام دنیا پر کس کا حکم چل رہا ہے۔ صرف رحمت کا حکم کس کا ہوتا ہے صفت کا جو اپنے موصوف میں قائم رہتی ہے شجاع شجاع سے شمشیر زنی کرواتی۔ محبت محبت سے آثار محبت ظاہر کرواتی ہے۔ بہر حال رحمت ہی حقیقت میں رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو رحم دینے سے رحمت کرتا ہے۔ جب ان میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا حکم ذوق و وجدان سے پاتے ہیں۔ پس رحمت جس کو یاد کرتی ہے وہ مرحوم ہو جاتا ہے اور رحمت کرنے والا رحیم و راحم ہے۔ احکام، مخلوق نہیں ہوتے۔ مخلوق تو موجودات خارجی ہوتے ہیں۔ حکم تو ایک امر معنوی ہے کہ معانی باطنہ اُس کے بالذات موجب ہیں۔

پس احوال و معانی باطنہ نہ موجود ہیں نہ معدوم یعنی موجود خارجی

نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ نسبتیں ہیں۔ وہ معدوم محض بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے آثار و احکام ہیں۔ اور معدوم محض پر کوئی حکم و اثر مرتب نہیں ہوتا۔

کیونکہ جس سے علم قائم ہوتا ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ لہذا علم ایک حال ہے۔ پس عالم ایک ذات ہے جو علم سے موصوف ہے۔ پس عالم نہ عین ذات ہی ہے اور نہ عین علم ہی ہے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے۔ وہاں تو علم ہے اور وہ ذات ہے جس سے علم قائم ہے۔ عالم ہونا ایک حال ہے۔ اس ذات کا جس سے علم قائم ہے اس سے علم کی نسبت موصوف سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کو عالم کہتے ہیں۔

اور رحمت حقیقت میں راحم کی مرحوم سے نسبت ہے اور رحمت ہی سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ پس رحمت ہی رحمت کرنے والی ہے جو مرحوم میں اثر رحمت پیدا کرتی ہے۔ خدا کے تعالیٰ اس لیے اس میں رحمت پیدا نہیں کرتا کہ اس کا کام نکلے یا اس کا حال درست ہو بلکہ اس میں اس لیے رحمت پیدا کرتا ہے کہ دوسروں پر رحم کرے اور جو ارق پیدا کرے۔ حق سبحانہ تعالیٰ محفل حوادث نہیں۔ پس ایسا نہیں کہ اس میں رحمت حادث اور بعد پیدا ہوئی ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بغیر رحمت کے راحم نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت عین حق ہے جس کو اس نے لفظ کا ذوق نہیں اور اس میدان میں قدم نہیں تو وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ حق تعالیٰ عین رحمت ہے یا کسی اور صفت کا عین ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ صفات الہیہ لا ینزلون ولا ینفون یعنی صفات الہیہ نازل نہیں ہوتی۔ مثلاً ان کا عین ذات ہے۔ یعنی ذات سے متفرع میں اور مفہوم بمعنی کے لحاظ سے نہیں ہیں پس علیم و قلید و سمیع و بصیر۔ مفہوم کے لحاظ سے آپس میں غیر ہیں اور منشأ و ماخوذ اصل سب کی ذات حق ہے۔ اس مذہب کے شخص کو اتنی قدرت نہیں کہ صفات کو عین ذات کہے۔

جو دیتے ہیں

لہذا اُس نے لائین و لایف کرنا۔ یہ عبارت بھی اچھی ہے۔ مگر صین ذات کہنا زیادہ حق اور مشکلات کو زیادہ دور کرنے والی ہے۔ غرضکہ صفات الہیہ انضمامی نہیں ہیں کہ ذات حق میں قائم و موجود ہوں بلکہ وہ نسبتیں اور اضافتیں ہیں۔ موصوف اور اعیان معقولہ میں جو موجود فی الخارج نہیں رحمت اگرچہ تمام صفات کو جامع ہے مگر ہر اسم کے ساتھ اُس کی نسبت جدا ہے۔

اسی لیے دعا کی جاتی ہے اَسْأَلُكَ بِکُلِّ اِسْمٍ سَمَّیْتَهُ نَفْسِکَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابِکَ۔ میں تمہ سے سوال کرتا ہوں، جو اسم ہر اسم کے تو نے خود کو اُس سے موسوم کیا۔ یا اُس کو اپنی کتاب میں اُتارا۔ ایس رحمت الہی اور خود اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو سالیسا ہے نہ کوئی اُس کی ذات سے خارج ہے۔ نہ اُس کے علم و رحمت سے خارج ہے۔

رحمت الہی کے متعدد شعبے ہیں۔ جتنے اسمائے الہیہ میں اتنے ہی رحمت کے شعبے ہیں۔ ذات کے ایک ہونے سے یہ مناسب نہیں ہے کہ نسبت تو اسم خاص کی طرف کرے اور رحمت کو عام سمجھے۔ وہ ہر چیز کو عطا و پیدا کر دے گی۔ مثلاً ایک شخص دعا کرے رَبِّ غَفِرْ ذَا زَخْر۔ پروردگار۔ یا تو مغفرت کر اور رحم فرما۔ اور سمجھ لے کہ زخرف کہنے سے ہر طرح کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس دوسرے اسماء۔ یہاں تک کہ یہ کہہ دے یا مَنقُوْرًا زَجْنٰی۔ اسے انتقام لینے دے رحم کر۔ اس خیال سے کہ ذات تو ایک ہی ہے۔

یہ عدم عمومیت رحمت اس لیے ہے کہ یہ اسمائے ذات مسماۃ پر تو دلالت کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ اپنے حقایق سے ایسی معانی پر بھی دلالت کرتے ہیں جو مختلف ہیں۔ پس دعا کرنے والا اُن اسماء کے توسل سے طالب رحمت ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اسماء ذات پر دلالت کرتے ہیں جو اُن اسماء کی مسماۃ ہے۔ اُس ذات کے سوا کوئی اور مقصود نہیں ہوتا دعا کرنے والا۔ اس اسم کے

معنی و مدلول سے دعا نہیں کرتا جو دوسرے اسم کے معنی و مدلول سے جدا و متمیز ہے۔ جو کوئی اسم ذریعہ تخطیب ہوتا ہے اور دلیل ذات ہوتا ہے۔ تو اُس وقت وہ متمیز نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ ذات مقصود ہوتی ہے۔ مگر برا اصطلاحی لفظ کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے جو دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ ہر چند کہ اسما ایک ہی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی خلاف نہیں۔ کہ ہر اسم کا ایک حکم خاص ہے۔

چونکہ تمام اسما کی دلالت ایک ہی ذات قدسی پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ابو القاسم بن قسطن نے اسمائے الہیہ کے متعلق فرمایا کہ ہر ایک اسم الہی تمام اسمائے الہیہ پر وال ہے جب تم ایک اسم کو ذکر میں مقدم رکھو۔ تو اُس پر تمام اسمائے الہیہ محمول ہوں گے مثلاً ہم یوں کہیں گے۔ رحمن سمیع و بصیر ہے۔ علیم و قدیر ہے۔ مانع و معطی ہے۔ حافظ و رافع ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب اسماء ذات واحدہ پر وال ہیں۔ اگرچہ بکثرت اسماء اس ذات پر وارد اور محمول ہوتے ہیں۔ لیکن ان اسماء کے حقائق مختلف ہیں۔

یہ معلوم رہے کہ رحمت الہی بندوں کو دو طرح سے پہنچتی ہے ایک طریقہ وجوبی ہے۔ اور اس رحمت کو رحمت وجوبی کہتے ہیں فرمایا ہے: فَسَاكِبْنَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ میں نے اپنی رحمت لکھ دی ہے۔ فرض کر دی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رحمت وجوبی وہ ہے جو صفات علمی و عملی سے مقید ہے۔ اور اُس کی جزا و ثواب ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس سے رحمت پہنچتی ہے۔ وہ طریقہ امتنان الہی ہے۔ جو کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ نہ کسی اور کام کرنے پر موقوف ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ میری رحمت سب کو سمائی ہے۔ اسی قسم سے ہے جو فرمایا گیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ

جہت یکم
 مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ - کہ چھپا دے۔ روک دے اللہ تمہارے
 اگلے پچھلے مکن گناہوں کو۔ اسی قسم سے ہے اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ
 غَفَرْتُ لَكَ - تم جو چاہو کرو۔ میں نے تمہارے گناہ بخش دیے۔
 اوجہ عارف - ! اس کو خوب سمجھ رکھ۔

ترجمہ

فضیلت الحکم

جزو سبت دوم

فصل النیاسیہ (۲۲)

فصل حکمت الیاسیہ

شیخ کا خیال ہے کہ الیاس علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام میں ادریس
نوح سے ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکان بلند پراٹھا لیا۔ وہ وسط افلاک
یعنی فلک شمس میں ساکن ہیں۔ شیخ کے خیال میں فلک سے نزول فسر مار
قریہ اجلیک کی طرف مبعوث کیے گئے۔ بعل ایک بت کا نام ہے اور
بت اُس قریے کا سلطان تھا۔ بعل بت سلطان کے ساتھ خاص تھا۔
الیاس جو پیر ادریس کہلائے عالم مثال میں کیا دیکھتے ہیں۔ کہ کوہ لبنان
سپت گیا ہے (جو کبائہ بمعنی اجت سے مشتق ہے) اور اُس میں سے
ایک آتشیں گھوڑا نکلا۔ اُس کا سانہ و سامان سب آتشیں تھا۔ الیاس نے
اُس کو دیکھا تو اُس پر سو اڑ ہو گئے۔ اور اُن کی شہوت نفسانی ساقط ہو گئی اور
وہ عقل بلا شہوت رہ گئے اور اُن کو اغراض نفسانی کی چیزوں سے کوئی
تعلق نہ رہا۔ اس حال میں حق تعالیٰ اُن کے پاس منزلہ تھا۔ گویا اُن کی معرفت باللہ
نصف رہ گئی۔ اور ایک جانب کی ہو گئی۔ اور تشبیہ سے اُن کی نظر منقطع
ہو گئی۔ اور فرشتہ صفت آدمی ہو گئے۔ کیونکہ عقل جیب و ہم و خیال سے مجرّد
ہو جاتی ہے اور علم نظری ہی نظری رہ جاتا ہے تو اُس کی معرفت الہی بھی

شان تنزیہ کی ہوتی ہے نہ کہ شان تشبیہ کی۔ اور جب صاحب عقل پر اللہ تعالیٰ کے تعلیقات ہوتے ہیں، اُس کی معرفت کامل ہوتی ہے، تو وہ ایک جگہ تنزیہ کا قائل ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ تشبیہ کا۔ اور وہ وجود الہی کو تمام خصوصیات و عنصروں میں سرایت کرتا ہوا پاتا ہے۔ اُس کے پاس کوئی صورت نہیں بلکہ مگر یہ کہ اُس کی ذات کو ذات حق سے جدا نہیں سمجھتا۔

یہ معرفت تامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے منزل شرایع ان کو لے کر آئے ہیں اور تمام اوام و احکامات و تصورات اسی کا حکم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نشأت انسانی میں عقل سے زیادہ اوام کا غلبہ ہے کیونکہ عاقل مراقب عقلی میں کتنی ہی ترستی کرے۔ مگر عقل میں حکم وہم و تصور سے خالی نہیں رہتا۔

پس وہم سلطان اعظم ہے۔ اس صورت کا ملہ انسانیہ میں اور آمیزش وہم و تصور کے ساتھ شرایع الہیہ اترے ہیں۔ شرایع میں تشبیہ بھی ہے اور تنزیہ بھی۔ تشبیہ ہے تو وہم سے تنزیہ کے ساتھ۔ تنزیہ ہے تو عقلی تشبیہ کے ساتھ۔ پس تشبیہ و تنزیہ دونوں آپس میں ملے جلتے ہیں۔ تنزیہ تشبیہ سے خالی نہیں۔ اور تشبیہ تنزیہ سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي (اس آیت میں دو احتمال ہیں۔

(۱) کاف زائد اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے۔ اس کے جیسا کوئی نہیں یہ تنزیہ ہے۔

(۲) کاف غیر زائد۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہیں۔ اُس کے مثل کے جیسا کوئی نہیں۔ یعنی اُس کی تجلی مثالی کے برابر کوئی نہیں۔ یہ تشبیہ ہے وھو لشمیع البصر۔ وہی ہے سنے والا اور دیکھنے والا۔ یہ تشبیہ ہے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے جو تنزیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کاف کی وجہ سے تشبیہ سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جابجا اور واقف ہے۔ اُس نے اپنی ذات کی تعمیر اور بیان کو ایسا ہی فرمایا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

پھر فرماتا ہے پاک ہے تیرا رب یا محمد!۔ صاحب عزت و قوت جو بہت مہم
 اُن اوصاف سے کہ عقل والے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت اہل عقل
 وہی بیان کریں گے جس کو اُن کی عقلوں نے دیا۔ جو اُن کی سمجھ میں آیا۔ لہذا
 اللہ تعالیٰ نے اُن اہل عقل کی تنزیہ سے بھی تنزیہ کی۔ اور خود کو اُس سے پاک
 ظاہر کیا۔ اہل عقل کی تنزیہ کیا ہے۔ ایک قسم کی تحدید ہے۔ کیونکہ اُن کے
 عقول عاجز و قاصر ہیں۔ کامل تنزیہ کرنے سے۔

تمام شرایع ایسے احکام لے کر آئے ہیں جو قصورات و اولام میں
 آسکیں اور اُن کی صحت کا یقین کر سکیں۔ پس حق جن جن صفات میں ظاہر
 ہوتا ہے بغیر ظہور باقی نہ رہے۔ ادنیٰ و شرایع ہی کہتے ہیں۔ اور انہی کو
 لے کر آئے ہیں۔ امتیں اس کو سمجھتی ہیں۔ حق تعالیٰ اُن پر تجلی فرماتا ہے
 اور وہ پیغمبروں سے وراثت ملحق ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔
 یہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا وہ بھی وہی کہتے ہیں۔ اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 اللہ خوب جانتا ہے جہاں رسالت کو رکھتا ہے اور جس کو رسول بناتا ہے۔
 پس اللہ اَعْلَمُ کی دو توجہیں ہو سکتی ہیں۔ پوری آیت یہ ہے۔ قَالُوا لَنْ
 نُؤْمِنَ حَتَّىٰ تَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 شیخ کہتے ہیں کہ یہاں دو توجہیں ہیں (۱) مَرُّسَلُ اللَّهِ اَعْلَمُ۔ رسول اللہ
 جتہ۔ اللہ اَعْلَمُ خبر معنی یہ ہوں گے۔ رسولان خدا مظاہر خدا ہیں۔ جمل رسالت کو
 خوب جانتا ہے۔

(۲) رُسُلُ اللَّهِ كَا جَدِ الْاَنْك اور اللہ اَعْلَمُ اَنْك جلد۔ اس جملے
 میں اللہ جتہ۔ اَعْلَمُ الخبر یہی معنی درست ہیں۔ اللہ رسولوں کی قابلیت و
 استعداد نبیؐ کو جو لوازم رسالت سے ہیں۔ خوب جانتا ہے شیخ کہتے ہیں یہ
 دونوں توجہیں اس آیت میں حقیقت ہیں۔ اسی لیے ہم تشبیہ فی التثنیہ و تنزیہ
 فی التشبیہ کے قائل ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا تو اب ہم معتقد یعنی پیر و عقل اور معتقد یعنی تاویل
 کرنے والوں کی بحثوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اُن کے لیے مزید

توضیح و تشریح نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بے معرفت متعقد و معتقد بھی حق تعالیٰ کی
تجلی گاہوں میں سے ہیں۔ مگر ہم کو نااہل سے ستور و پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے
تاکہ اُن کی استعداد و صورت اور قابلیت حقائق و اعیان کا تقاضا اور کمی و زیادت
ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ کسی خاص صورت میں تجلی کرنے والا اس صورت کی
استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ پھر تجلی و جلوہ گر کی طرف وہ سب امور
منسوب ہوں گے جو اس صورت کی حقیقت و اور اُس کے لوازم کے مقتضی ہیں
یہ ضرور ہونے والی بات ہے۔ جیسے ایک شخص اللہ تعالیٰ کو خواب میں
دیکھتا ہے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حق تعالیٰ
اس صورت مرعی کا حق ہے اور اُس کی اصل و مقصود ہے۔ پس اس صورت
کے جس میں تجلی ہوئی ہے اور اُس کے حقائق کے لوازم کے موافق ہی رویت
مدیدار ہوگا۔

پھر صرف تنزیہ کا قائل وقت تعبیر عبور اور تجاوز کرے گا۔ ایک دوسرے
امر کی طرف جو عقلاً مستغنی تنزیہ ہے۔ اور تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل
و صاحب کشف مثالی و ایمان، اس صورت سے لفظ تنزیہ کی طرف نہ
جائے گا بلکہ اس صورت کو تنزیہ کا بھی حق دے گا اور تشبیہ اور اُس کے
لوازم کا بھی حق دے گا جس میں اُس کا ظہور ہوا ہے۔ پس اللہ حقیقۃً
اشارات کے سمجھنے والے کے لیے ایک عبارت ہے۔

اس حکمت کی بروج اور اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ امر و شان الہی کی
دو قسمیں ہیں مؤثر اور متاثر۔ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کی دو عبارتیں ہیں۔
دو اعتبار ہیں پس مؤثر ہر وجہ سے ہر حال میں اور ہر حضرت و مقام میں اللہ ہی ہے۔ اور
متاثر ہر وجہ سے۔ ہر حال میں۔ ہر حضرت و مقام میں عالم ہے۔

اگر کوئی شے تمہارے سامنے آئے تو اُس کو اُس کے مناسب اصل
کے ساتھ ملا دو۔ کیونکہ آنے والا نوع ہوتا ہے کسی نہ کسی اصل کی اور محبت الہی
بندے کے لواظف سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ محبت مؤثر و متاثر میں ایک
اثر ہے اور اس سے حق تعالیٰ بندے کی سماعت و بصارت و قہی ہو جاتا ہے۔

جزابت و دم

یہ امر ثابت و مقرر ہے۔ اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرع سے ثابت ہے بشرطیکہ تم صاحب ایمان ہو۔

اب رہ گیا صاحب عقل سلیم وہ یا تو صاحب عقل ہے، تجلی کا وہ ذیل طبعی میں۔ پس ہم نے جو کچھ کہا وہ اُس کو سمجھتا ہے یا مومن مسلم ہے تو اُس پر ایمان رکھتا ہے جس طرح کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے۔

جس صورت میں حق تعالیٰ کی جلوہ گری ہو ضرور ہے کہ بحث و تفتیش کرنے والے پر وہم و تخیل صحیح غلبہ کرے۔ کیونکہ وہ اس صورت طبعی کے مرآۃ ہونے کا یقین اور اُس پر ایمان رکھتا ہے۔ مگر وہ صاحب عقل جو یقین نہیں رکھتا وہ خیال و وہم صحیح پر وہم فاسد کو غالب کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نظر عقلی و فکری سے خیال کرتا ہے۔ کہ خواب میں جو تجلی ہوئی ہے وہ حق تعالیٰ پر ناجائز و محال ہے۔ اور اُس کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور وہم فاسد ہے کہ اُس سے جدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے۔

منجھد اس حکم کے حق تعالیٰ عین صورت ہے۔ اور امر الہی منقسم ہے موثر و متاثر میں۔ آیات ذیل کے معانی یہی ہیں۔ قوله تعالیٰ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ قَاۤیِیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبْ دَعْوَہَ الَّذِیْۤ اِذَا دَعَاۤنِیْ محمد! تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ تو میں تو قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مجیب تو مجب ہی ہوتا ہے کہ داعی ہو۔ اگرچہ داعی کی ذات مجیب کی ذات ایک ہی ہو۔ داعی و مجیب کی صورتوں کے اختلاف میں کسی کو خلاف نہیں۔ بیشک داعی و مجیب دو مختلف صورتیں ہیں۔ یہ تمام صورتیں ذات حق کے لیے ایسی ہیں جیسے مثلاً نید کے لیے اعضا۔ تم کو معلوم ہے کہ زید حقیقت واحد شعی ہے اور یہ کہ اھد کی صورت نہ اُس کے پاؤں کی صورت ہے۔ نہ سر کی نہ آنکھ کی۔ نہ بھون کی۔ پس زید کثیر بھی ہے اور واحد بھی۔ وہ صورتوں کے لحاظ سے کثیر ہے اور ذات کے لحاظ سے واحد ہے۔

جندبہ دوم

ایسا ہی انسان اپنی حقیقت و عین باہمیت کے لحاظ سے بیشک واحد ہے اور یہی بیشک ہے کہ اُس کے افراد میں سے عمر و زید ہے نہ خالد نہ جعفر۔ اس میں بھی کیا شک کہ حقیقت و عین واحدہ کے اشخاص و افراد کا وجود غیر خدائی عیندہ حید ہے۔ پس وہ صورت و اشخاص کے لحاظ سے کثیر ہے۔

اگر تم یا خدا ہوتو تم کو علم قطعی ہے کہ خود حق تعالیٰ بروز قیامت ایک صورت میں تجلی فرمائے گا۔ اور لوگ اُس کو پہچان لیں گے۔ پھر ایک دوسری صورت میں بدل جائے گا اور لوگ نہ پہچانیں گے۔ پھر ایک اور دوسری صورت میں بدل جائے گا اور لوگ پہچان لیں گے۔ حالانکہ تمام صورتوں میں حق تعالیٰ ہی تجلی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور معلوم ہے کہ یہ صورت وہ دوسری صورت نہیں ہے۔ پس گویا کہ حق تعالیٰ کی ذات واحدہ بجائے مرات و آئینہ کے ہے جب دیکھنے والا آئینہ حق میں اپنی اعتقادی صورت مطلق بحق کو دیکھتا ہے تو پہچانتا بھی ہے اور اُس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور اگر اتفاق سے آئینہ حق ہی میں کسی اور کی اعتقادی صورت دیکھے تو اس سے انکار کر جاتا ہے جیسا کہ آئینے میں اپنی صورت کے ساتھ کسی اور کی صورت دیکھے۔ پس آئینہ ایک ہے۔ اور دیکھنے والی کی نظریں صورتیں بہت سی ہیں۔ حالانکہ سچ پوچھو تو خود آئینے میں اُن تمام صورتوں میں سے ایک بھی صورت نہیں۔ حالانکہ مرآۃ آئینے کو بھی صورتیں ایک وجہ سے اثر ہے۔ اور ایک وجہ سے اثر نہیں بھی ہے۔ آئینے کا اثر خود وہ کرتا ہے یہ ہے کہ وہ نہ بگاڑ کر کے منعکس کرتا ہے۔ بڑا آئینہ بڑی صورت کو، چھوٹا آئینہ چھوٹی صورت کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح طول و عرض کا حال ہے۔ آئینے کا اثر تقادیرش ہے۔ مقادیر آئینے کی طرف منسوب ہوں گے۔ یہ تقییرات آئینے کی طرف اس لیے منسوب ہوں گے کہ اُس کے تقادیر خلفہ میں ہے بقدر وسع آئینہ ہو آئینہ کرنا ظہر (حسرت) بنا کر آئینہ خانہ وہی نمودار ہے مسئلہ زیر بحث میں متعدد آئینے نہ سمجھو بلکہ ایک ہی آئینے کو خیال کرو۔ اور وہ ذات حق کو جو واحد ہے، محل نظریں رکھو۔ اس لحاظ سے ذات حق حق من لطیف جو اور بلحاظ اسمائے الہیہ کے اس وقت ذات حق کو متعدد آئینے سمجھو۔ جس اسم الہی میں تم اپنی ذات کو دیکھو۔ یا کوئی اور دیکھے تو نظر ناظر میں اسی اسم کی حقیقت و باہمیت

ظاہر ہوگی۔ واقعہ تو یہی ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو نہ مقرراری کرو نہ خوف۔ اللہ شجاعت کو دوست رکھتا ہے اگرچہ ایک سانپ کے مارنے میں ہو۔ سانپ کیا ہے؟ تمھارا نفس ہے۔ اس مارنے سے کسی ذات زندہ و باقی رہتی ہے۔ صورت خیالی اور حقیقت علمی و ماہیت ذہنی و عقلی کی بقا سے۔ شے کی ذات ہرگز فنا نہیں کی جاسکتی۔ جو کہ جس ظاہر میں صورت خارجی فاسد اور مسطہ ہی کیوں نہ جائے کیونکہ اس کی حد حقیقت یعنی عین الہیہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور خیال یعنی عالم مثال اس کو زائل ہونے نہیں دیتا۔ یہ عدم فنا ذات و حقائق کے لیے ایک قسم کی عزت و قوت ہے۔ کیونکہ تم حضائین کو مثالیں سمجھ سکتے۔ پھر اس عزت سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ تم فانی ہو۔ تم نے وہم و خیال پکالیا کہ کسی کو قتل کیا۔ فنا کر دیا۔ مگر وہ کب فنا ہوتا ہے عقل و وہم میں اس کی صورت حقیقت میں موجود رہتی ہے۔ یہاں عقل سے مراد علم الہی و عین ثابتہ ہے۔ اور وہ ہم عالم مثال ہے کہ خیال کلی عالم ہے۔ اس پر یہ دلیل ہے۔ فرماتا ہے۔ وَمَا رَحِيتُ اِذْ تَرَا مِيتًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِمًا۔ یا تمھارا جب تم نے بظاہر حسین کا تو حقیقت میں نہیں پھینکا بلکہ اللہ ہی نے پھینکا۔ آنکھوں نے تو صورت محمدیہ ہی کو دیکھا۔ جس کے لیے جس ظاہر میں دمی یعنی پھینکا ثابت ہے۔ اسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے نفی ری بھی کی ہے یعنی حضرت نے بالذات نہیں پھینکا و مَا رَمِيتُ پھر اسی صورت محمدی کے لیے دمی ثابت کی گئی باعتبار توسط اور واسطہ ہونے سے اذرحیت پھر بالذات پھینکنے والے کو صاف طور پر بیان کیا کہ وہ اللہ ہے و لٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِمًا لِّمُحَمَّدٍ میں۔ اس پر ایمان لاتا ہو رہے۔ کیونکہ یہ آیت قرآنی ہے۔ اس خان تاثر و موثر کو دیکھو۔ کہ جس صورت محمدی میں نزول فرماتا ہے۔ دیکھو حق تعالیٰ نے اپنے نفس کے متعلق اپنے بندوں سے اس کو فرمایا ہے ہم میں سے کسی نے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ بات نہیں گھڑی۔ بلکہ وہ خود اپنے متعلق فرماتا ہے۔ اس کا فرمان حق ہے۔ اس کی خبر صادق ہے جس پر ایمان واجب ہے۔ چاہے اس کا فرمودہ تعارضی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پھر تم یا تو صاحب تحقیق اور عالم ہو یا صاحب ایمان و تسلیم ہو۔

نظر عقلی کے ضعف پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ عقلا فکر و نظر سے یہ حکم نکالتے ہیں کہ معلول ہرگز علت کی علت نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم عقلی ہے۔ واضح ہے۔

جبرائیل اور

مگر علم عقلی و کشف میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی علت کی علت معلول بھی ہو جاتا ہے۔ عقل کا یہ حکم صحیح و درست بشرطیکہ کشف و شہود سے قطع نظر کریں۔ کیونکہ اگر علت اپنے معلول کی معلول ہو جائے تو تقدم الشئ علی نفسه اور ذور لازم آتا ہے جو محال ہیں علت کے معلول معلول نہ ہونے میں زیادہ سے زیادہ عقل کے کشف و شہود جو کہہ سکتی ہے۔ یہ ہے کہ جب دلیل نظری کے قیاسات کے خلاف یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان صورتوں میں ذات واحدہ حقیقی ہے۔ تو ان صورتوں کے محال سے مختلف حیثیات و اعتبارات پیدا ہوتے ہیں۔ پس وہ ذات واحدہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک معلول کی علت ہے صورتوں میں سے ایک صورت میں تو وہ علت ہونے کی حالت حیثیت سے معلول معلول نہ ہوگی۔ بلکہ اس ذات کی صورتوں میں منتقل ہونے سے حکم بھی منتقل ہوگا۔ پھر وہ ایک اعتبار سے معلول معلول ہوگی۔ تو اس کا معلول اس کی علت ہو جائے گا۔ یہ بڑی غایت کہ وہ عقل سے جبکہ حقیقت نفس الامری پر اس کی نظر ہو۔ اور نظر فکری ہی پر قائم نہ ہو۔ علت کے سمجھنے میں نظر عقلی کی یہ حالت ہوتی ہے تنگنائے کے سوا یا حالت ہوگی۔

حق یہ ہے کہ انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ انھوں نے وہ سب چیزیں بیان کر دیں جو جناب الہی کے متعلق ہیں عقل جن کو ثابت کوئی ہے ان کو بھی ثابت کیا اور اس کے سوا دوسری چیزیں بھی ثابت کیں جن کے اور اک میں عقل مستقل نہیں۔ لہذا ان کو بالکل محال سمجھتی ہے۔ اور تجلی الہی ہوتی ہے تو اس کا اقرار کرتی ہے پھر جب تجلی کے بعد تنہا بیٹھتا ہے تو جو کچھ دیکھا ہے اس میں حیران ہو جاتا ہے۔

غایت معرفت و علم بے ناداں ہونا آخرت، سہید دیدہ تحقیق ہے میسر ہونا پھر اگر عجب رب ہے۔ تابع تعلیات ہے۔ تو عقل کو تابع عرفان و تجلی کر دیتا ہے۔ ارشاد نظر دیکھو ہوتا ہے تو حق کو حکم عقلی کے تابع کر دیتا ہے اور تاویل کرتا ہے۔ یہ ساری کشمکش عالم و نشات و نیاں ہے جبکہ دنیا میں مشغول ہو کر نشات آخرت سے محجوب ہے جو عارفین میں وہ بظاہر صورت و نیوی میں ہوتے کیونکہ ان پر اس دنیا میں احکام دنیا جاری ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو عالم آخرت کی طرف پیروں ہے۔

یہ غلوت در انہیں ہے۔ دل یا رو دست بکار ہے۔ وہ ظاہری حالات کی وجہ سے چپانے نہیں جاتے۔ مگر وہ شخص جان سکتا ہے جس کی حیثیت بصیرت سے اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے ہیں۔ پس وہ عارف باللہ سے لچھانا تجلی الہی کے دیکھ سکے گا۔ کہ وہ عالم آخرت میں ہے دنیا ہی میں اس کا مشہور ہو چکا ہے اور وہ قبر سے اٹھایا گیا ہے۔ اور وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے، اور اس کو ایسی چیزوں کا شہرہ و ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق خاص ہے اپنے خاص بند دل پر۔

اگر کوئی شخص اس حکمت الیاسیہ اور یسہ کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حکم عقلی سے جو شہوات کا باعث ہوتا ہے متزلزل کرے اور حیوان مطلق بن جائے۔ الیاس علیہ السلام کے متعلق شیخ کا خیال ہے کہ ان کا نام پہلے اوریش تھا وہ فوج کے پہلے پیہر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھالیا اور ایک زمانے کے بعد پھر سول بنا کر زمین پر بھیجا۔ اور اس دفعہ ان کا نام اوریش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منزلیں اور مرتبے عطا کیے۔

جو شخص حیوان مطلق ہو جاتا ہے اس کو وہ سب چیزیں معلوم و متکشف ہو جاتی ہیں جو جن دالہ کے سوا دوسرے حیوانات کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچ کر اس کو اپنی حیوانیت کی تحقیق ہو جاتی ہے۔

مرتبہ حیوانیت کی تحقیق کی دو علامتیں ہیں۔ (۱) کشف جو حیوانات کو ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون قبر میں غدا دیاجاتا ہے اور کون نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ وہ میت کو زندہ۔ بے زبان کو متکلم ٹھہرنے والے کو چلتا دیکھتا ہے۔ (۲) ایسا شخص گونگا سا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت اس کو مرتبہ حیوانیت کا تحقق ہو جاتا ہے

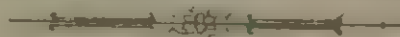
شیخ بتے ہیں ہمارا ایک شاگرد یا مرید تھا کہ اس کو یہ کشف حاصل ہوا تھا مگر اس کا گونگاپن محفوظ نہ رہا۔ لہذا اس کو مرتبہ حیوانیت کا تحقق نہ ہوا۔

جب معبد کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں قائم کیا تو میں نے اپنی حیوانیت کا پورے طور پر تحقق حاصل کیا۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ انھوں سے دیکھنا اور سننے سے

جزویت دوم

بولنا چاہتا تو بول نہ سکتا۔ اگر نگے جو بات نہیں کر سکتے اُن میں اور خود میں میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔

جب انسان تمام حیوانیت سے ترقی کرتا ہے تو عقل مجرّد عن المسادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایسے امور کا مشاہدہ کرتا ہے جو اصول و کلیت میں ان اشیاء کا جو تصور طبعی و عنصری میں نمایاں و ظاہر ہوتے ہیں وہ بطور علم ذاتی کے جان لیتا ہے کہ یہ حکم صورتِ مبیعی میں کہاں سے ظاہر ہوا۔ اگر اس کو اس کا کفسہ ہو جائے کہ طبیعت ہی نفسِ رحمان ہے تو اُس کو خبرِ کفر مل گیا۔ عقل پر حکومت کرنے والی اتنی معرفت کافی ہے۔ اور وہ عارضین میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کو علم ذاتی سے معلوم ہو جائیں گے معنی قَلَمٌ تَقْتُلُوهُوَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ کے معنی تم نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے اُن کو قتل کیا۔ حالانکہ اُن کو تلوار نے۔ خار ب نے اور اُس شخص نے جو لوہے کو تلوار کی صورت دی ہے یعنی اُنہار نے قتل کیا ہے اور ان تینوں کے مجموعے سے قتل واقع ہوا۔ عارف چیزوں کو اُن کی اصولوں اور صورتوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس شخص کی معرفت تام ہوتی ہے۔ اگر نفسِ رحمانی کو بھی دیکھ لے۔ اُس کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ تو اُس کی معرفت تام بھی ہے اور کامل بھی۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھئے گا۔ اور ہر مرنی کا عین دیکھئے گا۔ پھر دیکھئے گا رانی دیکھئے والی عین مرنی (دیکھ لہو) ہے۔ اتنا عرفان کافی ہے وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَالْمَادِي۔

تجسّمها

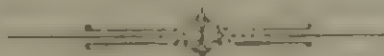
فصول الحکم

جزوبست و سوم

فصل حکمت احسانیه بکلمه لقمانیه

فصل حکمت احسانہ

بکلمہ لقمانیہ

إِذَا شَاءَ إِلَٰهٌ يُرِيدُ رِزْقَهَا لَهُ فَاتَّكُونُ لَجَعًا غِذَاً

جو شے کھائی جاتی ہے۔ فنا ہو جاتی ہے۔ چھپ جاتی ہے۔ جب
فنایت آتی ہے تو ساری دنیا اس میں چھپ جاتی ہے۔ گویا اس کی غذا
ہو جاتی ہے۔ اور گویا وہ سب کو کھا لیا۔ نکل گیا۔

ممکنات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امداد و جوہر ہم میں مختفی و پوشیدہ ہو جاتی ہے۔
مراتب داخلی میں جو قبل کن تیرا ہم خدا کے تعالیٰ میں تھے اور مراتب خارجی میں
جو بعد کن تیرا خدا ہم میں ہے۔

پہلے ہم تھے وحدت میں (حیرت) اب تو ہم میں وحدت ہے
وَإِنْ شَاءَ إِلَٰهٌ يُرِيدُ رِزْقًا لَّنَا فَمَوْالِدًا أَعْمَالًا شَاءَ

غرض کہ اگر حق تعالیٰ ہم کو رزق دینا۔ پسند کرنا
چاہتا ہے تو وہ ہماری خواہش کے موافق وہ خود ہمارا رزق
و قوت ہو جاتا ہے۔

مَشِيتُهُ ارَادَتُهُ فَقُولُوا بِمَا قَدْ شَاءَ مَا فِيهِ الْمَشَاكُ

اُس کی مشیت (جو کلیات و اصول سے متعلق ہوتی ہے) وہی ارادہ ہے
(جو جزئیات سے وقت خلق متعلق ہوتا ہے) تم مشیت الہی کے تحت گفتگو
کرو۔ جس کو اُس نے چاہا۔ وہی ہو کر رہے گا۔

يُمَارِدُ زِيَادَةً وَيُزِيدُ نُقْصًا
ارادے میں زیادت و نقصان ہے۔

وَاللَّيْنِ مَشَاوَةً إِلَّا الْمَشَاءُ

مشیت تو مشیت ہی ہے۔ اس میں نہ کمی ہے نہ زیادت۔

فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا حَقِيقٌ وَمِنْ وَجْهِ فَعَيْتُهَا سَوَاءٌ

مشیت و ارادے میں یہی فرق ہے۔ اُس کو محقق و ثابت جان
اور ایک وجہ سے دیکھو تو دونوں کی حقیقت اور ذات ایک ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

حکمت دی اور فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

جس کو حکمت دی گئی اُس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اس سے بالتس اور تصریح سے

معلوم ہوا کہ لقمان صاحب خیر کثیر تھے۔ کیونکہ اس پر شہادت الہی ہال ہے۔

حکمت کیا ہے حقائق اشیا کا جاننا۔ ہر ایک کا حق اُس کو دینا۔ ہر شے کو

اُس کے محل پر رکھنا ہے۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ قابل بیان ناقابل بیان

یا جس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ قابل بیان جیسے لقمان کا اچھے فرزند کو کہنا

يَا بُنَيَّ اِتِمِمْ اَنْ تَكُ مِثْقَلُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي كِفْلٍ

اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰ اَيُّهَا اللّٰهُ۔ بیٹے!۔ اگر ہو کوئی چیز

رانی کے دانے کے برابر وزن میں۔ پھر وہ جو پتھر کے طے میں یا آسمانوں

میں یا زمین میں تو اللہ ہی اُس کو لائے گا۔ یہ راز مکتب و صریح مذکور ہے۔

وہ یہ کہ لقمان نے اللہ ہی کو اُس کا لانے والا ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی

کتاب عزیز میں اُس کو برقرار رکھا۔ اُس کے کہنے والے کے قول کی تردید نہیں

فرمائی مگر وہ حکمت جس سے سکوت اختیار کیا گیا اور اُس کو بیان نہیں کیا گیا

مگر قرینہ حال سے معلوم ہو گئی ہے۔ وہ شخص ہے جس کی طرف وہ وادہ لایا گیا ہے۔
 لقمان نے نہ اس کا ذکر کیا۔ نہ اپنے فرزند سے کہا کہ اللہ اس دانے کو
 تمہاری طرف لایا یا تمہارے غیر کی طرف۔ پس ایتقان یعنی لانے کو
 عام پھوٹا۔ اور موقوف یا یعنی اُس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے اُس کو
 بھی عام رکھا کہ خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ اُس میں اس امر کی طرف
 تنبیہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھے۔ بولے تعالیٰ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
 اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ پس لقمان نے تنبیہ کی بعض
 حکمت کو بیان کر کے، اور بعض سے سکوت اختیار کر کے، کہ حق تعالیٰ ہر معلوم کا
 عین ہے۔ کیونکہ معلوم شے سے بھی عام۔ اور مبہم ترین لفظ ہے۔ پھر لقمان نے
 حکمت کو تمام و کمال طور سے بیان کیا۔ تاکہ اُس حکمت میں عالم و نشأت کا
 ذکر پورا ہو۔ اُنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ بَشِئْكَ اللہ لطیف ہے۔ اُس کی
 لطافت اور لطیف سے یہ ہے کہ اپنے وجود بالذات و دوسروں کے
 وجود بالعرض کی وجہ سے، وہ ہر شے خاص میں جو محدود و معین ہے۔
 اور خاص اسم کا مستحق ہے۔ ان سب میں جلوہ گر بلکہ الی کا علین ہے یہاں تک کہ
 شے خاص کے حق میں نہیں کہا جاتا۔ مگر وہ اسم جو اُس پر دلالت کرے خواہ
 اتفاق اہل لغت سے یا اصطلاح گروہ خاص سے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ
 آسمان ہے۔ زمین ہے۔ پتھر ہے۔ درخت ہے۔ حیوان ہے۔ فرشتہ ہے۔ رزق ہے۔
 کھانا ہے۔ حالانکہ ذات بالذات و موجود حقیقی و عین حقہ ایک ہی ہے۔ ہر شے سے
 وہی ظاہر ہے۔ اور ہر چیز میں اُسی کا جلوہ ہے۔ جیسے اشاعرہ کہتے ہیں کہ عالم ہر ہر
 کے لحاظ سے ایک ہی طرح پر ہے۔ پس عالم ہر واحد ہے۔ دیکھو یہ تو ہمارا ہی قل ہے
 ذات بالذات ایک ہی ہے۔

پھر اشاعرہ نے کہا کہ عالم باوجود جو ہر واحد ہونے کے اراض کے
 لہاء سے مختلف ہے۔ یہ تو ہمارا ہی قول ہے کہ ذات واحدہ حقہ ہی صورت و نسبتوں
 کے اختلاف کے جس سے مختلف و متکفر ہے تاکہ تمیز ہو جائے۔ پھر کہا جائے کہ
 یہ وہ نہیں ہے۔ باعتبار صورت عرض یا مزاج کے۔ جس طرح چاہو کہو۔ یہ اور وہ

جزء دوم

ایک ہی ہیں۔ باعتبار جوہر و ذات بالذات و حقیقۃ الحقایق کے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ذات جابر صورت و مزاج کی تعریف اور حد میں کی جاتی ہے۔ ہند پر ہتے تر جوہر و اصل سوا حق کے کچھ اور نہیں۔ اور کہنے والا گمان کرتا ہے کہ سوائے جوہر اگرچہ ثابت و حق ہے مگر وہ حق نہیں جس کو اہل کشف و تجلی بیان کرتے ہیں۔ یہ حکمت و راز ہے۔ حق تعالیٰ کے لطیف ہونے کا۔

پھر لقمان نے حق تعالیٰ کی صفت بیان کر خبیر یعنی آرائش کے ساتھ علم رکھتا ہے اور وہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے وَلَنَبْلُوَنَّ تَقْوٰیكَ الْبَیِّنَاتِ ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہاں تک کہ جان لیں گے۔ یہ تو علم ذوقی و درجانی ہے پس اللہ تعالیٰ نے علم ازلی نفس الامری کے باوجود خود کو مستغنیہ عن علم بیان فرمایا ہے جس بات کو حق تعالیٰ قرآن شریف میں اپنی ذات حقہ کے متعلق فرمائے ہم تو اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ تو علم ذوق حادث اور علم مطلق اذلی میں تفریق فرماتا ہے علم ذوق تو قوائے روحانی و جسمانی سے مستغنیہ ہے۔

وہ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ وہ عین قوائے عہد ہے فرماتا ہے کُنْتُ مَنَعًا میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں۔ سماعت تو بندے کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے و بصیرا اس کی بصارت ہو جاتا ہوں۔ بصارت بھی بندے کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے و لسانہ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں زبان تو اعضائے عہد سے ایک عضو ہے و جملہ و ید کا اور اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ دیکھو صرف قوی ہی کے بیان کرنے پر کفایت نہیں کی بلکہ اعضا کا بھی ذکر فرمایا۔ بندہ ہے کیا۔ یہی اعضا و قوتیں تو ہیں۔ اس کے سوا اور ہے کیا۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اصل و ذات عہد عین حق ہے۔ مگر موشیار عبد رب نہیں ہے۔ کیونکہ نسبتوں کے حقایق باہم متمیز ہیں۔ اور ہویت حقہ جس کی طرف سب کی نسبتیں پہنچتی ہیں۔ وہ انہ مستقید است و قیود سے علیحدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان نسبتوں میں سوائے ذات حقہ کے کوئی اور نہیں۔ پس وہ عین واحد ہے۔ جس کی نسبتیں اس کے

جزبہ بوم

تو ایک ہی ہے۔ شرک کرنا کیا ہے؟ خود الوہیت کو الوہیت کا شریک ماننا ہے۔ یہ تو بڑا جہل ہے۔

شرک کرنے کا سبب کیا ہے؟ ایک شخص جس کو امر و اقمی نفس الامری کی معرفت نہیں۔ نہ اُس کو کسی شے کی حقیقت سے واقفیت ہوتی ہے۔ جب ایک ذات میں مختلف صورتوں کو دیکھتا ہے۔ اور اُس کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ سب صورتیں ایک ہی ذات کی ہیں تو ایک صورت کو دوسری صورت کا اس مقام میں شریک جانتا ہے۔ اور ہر صورت کو اُس مقام میں سے ایک جزو دیتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ ہر شریک کا جہ جدا جدا ہے۔ اس تقریر حقیقت میں کوئی کسی کا شریک نہیں۔ کیونکہ ہر شخص خاص کو اس مقام میں شریک میں سے اُس کا حصہ ملا ہے۔ اب رہ گیا خاص کا عام کا شریک ہونا مثلاً زید کا انسان کا شریک ہونا۔ وہ بالبداہت جہل ہے۔ غرضکہ شرک کا سبب شرک غیر متین ہے۔ جیسے ایک گھوڑی یا تعین حقہ کئی لوگ رہتے ہیں تو ہر ایک کے تصرف سے ابہم باقی نہیں رہتا۔ بہر حال عام کا عام حکم خاص پر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَدْعُوا لِلّٰهِ اَوْ اَدْعُوا لِلْحَرَّتِ اَيَا مَا تَدْعُوْنَ اَفَلَا تَاْتُوْنَ بِالْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی۔ تم اللہ کہہ کر پکارو۔ یا۔ زمین کہہ کر پکارو۔ اس میں شرک نہیں جس نام سے پکارو اُس کے لیے اسمائے حسنیٰ ہیں۔

لے لے کے مختلف نام تجھ کو پکارتے ہیں مگر تم جتنی بھی سارے جہان والے خدا کے سوا کسی کو کوئی توحید تصرف نہیں تو شرک بھی نہ رکھا۔ یہی تو روح مسئلہ و جان تحقیق ہے۔

تجربہ

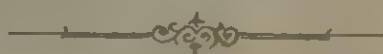
فصول الحکم

جز و بست و چهارم

فصل حکمت الامم بکلمہ ہا زویدہ
(۲۴)

فصل حکمت امامیہ

بکلمہ ہارون و سیم

واضح ہو کہ ہارون علیہ السلام کا وجود حضرت رحمت الہی سے تھا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ہم نے
 موسیٰ کے لیے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنادیا۔ لہذا ہارون
 کی نبوت حضرت رحمت الہی سے تھی۔ ہارون موسیٰ سے عمر میں زیادہ تھے
 اور موسیٰ ہارون سے نبوت میں بزرگ تر تھے۔ چونکہ ہارون کی نبوت
 حضرت رحمت الہی سے تھی۔ لہذا انھوں نے اپنے بھائی موسیٰ کو کہا
 يَا اِبْنِ اُمِّ مِيْرٍ مَا لَكَ بِهٰذَا اَنْفُوْلٌ لِّمَنْ لَمْ يَنْسِبْكَ اَدْرَكَ كَيْدًا، نہ کہ
 باپ کی کیونکہ ان رحمت و شفقت میں باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر
 ان میں محبت و شفقت زیادہ نہ ہوتی تو اولاد کی پرورش کے تکلیفات کو
 برداشت نہ کرتی چیر ہارون علیہ السلام نے کہا لَا تَاْخُذْ بِالْحِجَّتِي
 وَلَا لِبَاسِي وَلَا تَقْصِدْ لِي الْاَعْدَاءَ نہ میری ڈاڑھی پکڑو نہ میرا
 اور نہ میرے دشمنوں کو میری ہانت سے خوش کرو۔ ہارون کے یہ سب کلمات

حزب بھاری

رحمت کے آثار سے اور اُس کے جھوٹوں میں سے جو نکلے ہیں۔ مویشی کے غضب کا سبب غیرت و حیثیت حق ہے۔ اور الواح میں غور و تأمل نہ کرنا ہے۔ ساگر مویشی ان الواح میں غور و تأمل فرماتے، لہذا ان میں ہدایت و رحمت پاتے۔ ہدایت کیا تھی۔ اس امر حق کا بیان تھا جس نے مویشی کو غضبناک بنا دیا تھا۔ اور مارٹون اس سے ہری تھے۔ ان الواح میں بھائی پر رحمت کرنے کا بھی ذکر تھا۔ پھر مویشی مارٹون کی ڈارمی نہ پکڑتے۔ وہ بھی قوم کے سامنے باوجودیکہ مارٹون موسیٰ سے بڑے تھے پھر میں زیادہ تھے۔ لہذا ان کو یہ کام مویشی پر شفقت سے تھے۔ کیونکہ مارٹون کی نبوت مقتضائے رحمت (الہی) سے تھی پھر مارٹون سے اس کے سوا اور کیا ظاہر و صادر ہوتا۔

پھر مارٹون نے مویشی سے کہا اِنِّیْ غَضِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَقَرَفْتُ بَنِيْ بَنِيْ اِمْنَا اَيْنَلْ میں اس بات سے ڈرا کہ تم کہو، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ اور تم مجھ کو اُن کے تفرقے کا سبب ٹھہراؤ۔ حالانکہ گوسالہ پرستی نے ان میں تفرقہ پیدا کیا تھا۔ نہ کہ میں نے۔ بنی اسرائیل میں بعض سامری کی اتباع و تقلید میں گوسالہ پرستی میں مبتلا تھے، اور ان میں سے بعض گوسالہ پرستی سے توقف اور رکے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ مویشی واپس ہوں اور اُن سے گوسالہ پرستی کے متعلق سوال کریں۔ لہذا مارٹون کو خوف ہوا کہ یہ تفرقہ کہیں اُن کی طرف غسوب نہ ہو جائے۔

مویشی یہ نسبت مارٹون کے حقیقت نفس الامری سے زیادہ واقف تھے۔ مویشی جانتے تھے کہ گوسالہ پرستوں نے حقیقت میں کس کی پرستش کی ہے۔ (نیز اس میں اُنھوں نے کیا غلطی کی ہے) وہ جانتے تھے کہ اُس کا حکم ازلی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ خدا جس شے کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لہذا مویشی کا اعتبار اپنے بھائی مارٹون پر اس لیے تھا کہ ان سے ابکار واقع ہوا تھا۔ اور اُن کے قلب میں اتنی دھت نہ تھی جتنی مویشی کے قلب میں تھی۔ کیونکہ عارف کامل تو وہ ہے۔ ہر شے میں حق کو دیکھے، بلکہ اُس کو ہر شے کا عین دیکھے۔ مویشی مارٹون کی علمی تربیت

جزیرہ ہند

فرما رہے تھے۔ اگرچہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بارہ دن کو جو فیہ
کہنا تھا نہ دیا تو سامری کی طرف ٹڑپ پھرا۔ پھر اسے فرمایا **فَاغْطِ نَکَیَا سَامِرِی**
و سامری تیرا بیٹا حال ہے تو نے یہ کیا کیا ایک خاص صورت گوسالہ کی کیوں اختیار کی؟ قوم کے
زیور وں سے یہ کالید کیوں بنایا۔ ان کے اموال کے کران کے دل بھی
لے لیے عیسیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل! انسان کا
دل وہاں رہتا ہے جہاں اس کا مال رہتا ہے۔ تم مال آسمان میں رکھو تمہارا
دل بھی آسمان میں رہے گا۔ مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں کا
میلان اسی کی طرف رہتا ہے۔ سب کے دل میں مال پرستی مبری ہوئی ہے۔
لوگوں کے دلوں کا مقصود انھیں مال ہی ہے۔ کیونکہ سب لوگوں کی حاجت ہے
(سب لوگ مال کو قاضی لحاجات کافی المہمات۔ ستار العیوب
سمجھتے ہیں) صورتوں کو بقا و دوام کب ہے مرنے والے نے جلا دیئے ہیں
جلدی کی۔ ورنہ گوسالہ کی صورت تو جانے والی ہی تھی۔ موتی پر غیرت نے
غلبہ کیا۔ اسے جلا دیا۔ پھر اس کی راکھ وریا میں بہا دی۔ اور سامری سے
فرمایا **النَّظَرُ إِلَى الْهَيْئَةِ** اپنے معبود کو دیکھ۔ تعلیم پر متغیر کرنے کے لیے
اکہ فرمایا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بھی جلوہ گاہ الوہیت میں سے ایک
جلوہ گاہ ہے کہ حقیقتہً میں اس کو جلا دوں گا۔ کیونکہ حیوانیت انسان کو
حیوانیت حیوان میں فوت نہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے حیوان کو انسان کا شجر
و تحت تصرف کر دیا ہے۔ خصوصاً جبکہ اس کی اصل حیوان نہیں ہے بلکہ
جمادات ہے۔ تو زیادہ قابل تسخیر و تصرف ہے۔ کیونکہ غیر حیوان کو ارادہ
نہیں۔ وہ تو اس شخص کے تحت تصرف ہے۔ جو صاحب ارادہ و تصرف ہے۔
و وہ ہرگز ابد و سر تابی نہیں کر سکتا۔ حیوان تو صاحب ارادہ
و غرض ہوتا ہے۔ کبھی حیوان سر تابی و انکار بھی کرتا ہے۔
اگر اس میں قوت اظہار نکلا ہوتی ہے۔ تو انسان کے ارادے کے خلاف
شرارت و سرکشی بھی کرتا ہے۔ اگر قوت اظہار انکار نہ کھتا ہو۔ یا خود حیوان
کی غرض بھی اس سے متعلق ہو لہذا ہم ہرگز طاعت اختیار کرتا ہے۔ یہی حال

انسان کا بھی ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کی اطاعت کرتا ہے جبکہ اُس سے مال ملنے کی امید ہوتی ہے جس کو بعض صورتوں میں اجرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفعتنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخراً یا ہم نے بعض کو بعض پر کئی درجے بلند کیا تاکہ بعض بعض کو مزدور و مسخر بنالے محکوم اپنے جیسے سے مسخر ہوتا ہے تو لجانہ حیوانیت کے مسخر ہوتا ہے نہ کہ لجانہ انسانیت کے۔ کیونکہ مثلیں تو فصدین ہوتے ہیں۔ جس کا مرتبہ اعلیٰ وارفع ہو، مال میں، جاہ میں انسانیت کی وجہ سے وہ تسخیر کر لیتا ہے۔ حاکم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسخر و رام ہوتا ہے۔ ترخوف یا لالچ کی وجہ سے براہ حیوانیت رام ہوتا ہے نہ کہ انسانیت کی راہ سے پس مثل مثل کا مطیع نہیں ہوتا۔

دیکھو جانوروں میں کیسی لڑائی رہتی ہے کیونکہ برابر والے اور مثل رہتے ہیں اور مثلاً خضہ ان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفع بعضہم فوق بعض درجات ہم نے تمہارے بعض کے مرتبے بعض سے اعلیٰ وارفع بنائے ہیں۔ پس وہ باہم ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ لہذا درجات کی وجہ سے تسخیر و محکومت ہوتی ہے

تسخیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تسخیر مراد یعنی (۱) مسخر تسخیرہ تسخیر کرنے والے کا دوسرے کو اپنے تحت ارادہ کر لینا۔ اگرچہ انسانیت میں بظاہر ایسا مثل ہو۔ جیسے آقا کا اپنے غلام کو مسخر کر لینا۔ اور سلطان کا رعایا کو زیر فرمان کر لینا۔ اگرچہ انسانیت میں مثل ہیں۔ آقا و سلطان کا مسخر کر لینا رفعت و درجہ کی وجہ سے ہے۔

(۲) دوسری قسم تسخیر حال ہے۔ جیسے رعایا کا بادشاہ کو جو ان کے امور کا ذمہ دار ہے مسخر کر لینا کہ ان سے ممانعت کرے۔ ان کی حمایت کرے۔ جو ان رعایا سے عداوت کرے ان جنگ کرے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ یہ سب رعایا کی تسخیر طالی ہے۔ گو وہ منہ سے کچھ نہ کہیں۔ اس طرح رعایا بادشاہ کو مسخر کر لیتی ہے۔ غور کر کے دیکھو تو یہ بھی

جوابتہ

یعنی تسخیر حال بھی، تسخیر مرتبہ ہی ہے۔ رعایا کے مرتبے کا بھی اقتضا ہے اور اس کا بھی مکم ہے۔

بعض بادشاہ خود غرض ہوتے ہیں۔ صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں بعض بادشاہ حقیقت امر سے واقف ہوتے ہیں۔ اُن کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں اور اُن کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جتنا حقیقت شناس علما کو عطا کرتا ہے۔ اُن کا اجر صرف اللہ کے ذمے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام کاروبار کا متکفل ہے۔ عالم بھی حال کی وجہ سے اُس ذات پاک کو اپنے حسب حال کر لیتا اور مستحضر کر لیتا ہے۔ جس پر لفظ تسخیر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نہ کوئی اس کے متعلق یہ لفظ زبان پر لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلَّ یَوْمٍ تَنتَظِرُ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ ہماروں علیہ السلام نے ہر چند گو سالہ پرستوں کو زبان سے منع فرمایا۔ مگر قبر و غلبہ فعل سے اس لیے منع نہ کر سکے جیسے کہ مویشی نے کیا۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ایک تماشا تھا۔ جو وجود خارجی میں ظاہر ہوا کہ ہر صورت میں گو کہ زایل و باطل ہونے والی تھی۔ عبادت ہو رہی تھی اور پوجنے والے نادانی ہی سے تھی۔ مگر معبود سمجھ کر پوج رہے تھے۔ آخر باقی باقی رہے گا اور فانی فنا ہو کر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انواع میں سے کوئی نوع ایسی نہ رہی کہ اُس کی پرستش نہ کی گئی ہو۔ خواہ معبود سمجھ کر خواہ حاکم سمجھ کر کوئی شاہ پرست ہے تو کوئی زیر پرست ہے۔ کوئی شاہ پرست ہے۔ کوئی خود پرست ہے۔ ہر صاحب عقل غالب پرستی کرتا ہے۔ کسی شے کی پوج یا نہیں کی جاتی جب تک وہ پوجنے والے کے پاس بلند مرتبہ نہ سمجھی جائے۔ اور اُس کے قلب میں اُس شے کا درجہ عالی نہ مان لیا جائے۔ اسی لیے حق تعالیٰ کے اسماء میں سے

برہنہ جامع

رفع الدرجات بلکہ نہ رفع الدرجہ میں ایک ہی ذات کے بہت سے درجات ہیں۔ اُس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ ہو۔ وہ بھی مختلف اور کثیر درجات ہیں۔ ہر دوسرے سے ایک تجلی گاہ الہی پیدا ہوتی ہے۔ جس میں اُس کی پرستش ہوتی ہے۔ عظیم ترین جلوہ گاہ جس میں پرستش ہوتی ہے۔ خواہش و محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 أَفَرَأَيْتَ مَنْ اخْتَلَعَ إِلَهَهُ هُوَ أَكَلَا كَمَا تَمْنَىٰ اس کو بھی دیکھا
 جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا۔ خواہش بزرگ ترین معبود ہے۔ ہر شے کی اُسی کی وجہ سے پرستش ہوتی ہے۔
 اُس کی پرستش بالذات ہے۔ دوسروں کی بالعرض۔ شیخ فرماتے ہیں۔

وَحَقُّ الْهَوَىٰ أَنْ الْهَوَىٰ سَبَبُ الْهَوَىٰ

قسم ہے محبت کی! محبت کا سبب خود محبت ہے۔

وَلَوْلَا الْهَوَىٰ فِي الْقَلْبِ مَا عِبِدَ الْهَوَىٰ

دل میں محبت نہ ہوتی تو کوئی محبت کی پرستش نہ کرتا۔

تو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم اشیا کے متعلق کس قدر کامل و اکمل ہے۔ اُس نے اُس شخص کے متعلق جس نے خواہشات کی پرستش کی اور اُن کو اپنا معبود بنالیا۔ کیسی پوری بات فرمائی۔ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ رُشِدًا ہوتے ہی اللہ نے اُس کو سرگردان و حیران کر دیا۔ ضلالت کے معنی حیرت کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے کہ اُس پرستار نے اپنی خواہش و ہوا اور جذبہ شوق و محبت کی پرستش کی اور اُس کے احکام کا مطیع و منقاد ہو گیا۔ جس شخص کو عبادت و بندگی کا حکم محبت نے دیا وہ قبول کرتا ہی ہے۔ اور اس پر عمل کرتا ہی ہے۔ یہ جذبہ محبت وہ ہے کہ خدا کی

جہاد و عبادت

عبادت بھی اسی پر مبنی ہے۔ اگر اُس جناب مقدس کی محبت اور جذبہ شوق اور اُس کا ارادہ نہ ہوتا، تو کوئی نہ اللہ کی عبادت کرتا نہ اُس کو دوسروں پر ترجیح دیتا نہ اُس کو اختیار کرتا۔

اسی طرح جو شخص ضرور عالم میں سے کسی صورت کی پرستش کرتا ہے اور اُس کو اپنا آلہ و معبود مانتا ہے تو اس کا اصل سبب محبت و شوق ہی ہے۔ عابد و پرستار ہمیشہ سلطان ہوا کا تابع رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ پرستاروں اور پوجنے والوں کے معبودات بھی مختلف طرح پر اور نوع بہ نوع کے ہیں۔ ایک سا پوجنے والا دوسرے کے پوجنے والے کی تکفیر کرتا ہے۔ اُس کو خطا کا سمجھتا ہے جو ادنیٰ درجے کی آگاہی رکھتا ہے وہ حیران و سرگردان رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جذبہ محبت کو متحد دیکھتا ہے بلکہ ہر جگہ ایک ہی محبت کو پاتا ہے۔ کیونکہ محبت کی حقیقت ہر عابد و پرستار میں ایک ہی ہے۔ جب یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ عابد کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ہر عابد محبت ہی کی پرستش کرتا ہے اور محبت ہی نے اُس کو اپنا بندہ بنالیا ہے۔ خواہ محبت و عبادت امر مشرعی کی ہو یا نہ ہو۔ جو عارف کامل مکمل ہوتا ہے وہ ہر شے کو جملہ گناہ حق جانتا ہے۔ اُنہی جملوں کا سبب ہے کہ نادانوں نے باوجود اسم خاص کے مثلاً پتھر۔ درخت۔ حیوان۔ انسان۔ آگ۔ ستارے۔ فرشتے کو آلہ و معبود مانا۔ الوہیت کیا ہے۔ عابد کا متحمل ہے کہ فلاں کے لیے مرتبہ معبودیت ہے۔ حالانکہ وہ حقیقتہً اُس عابد خاص کے سامنے۔ اُس کی نظر کے روبرو جو اپنے معبود خاص کو پکڑا بیٹھا ہے صرف ایک جملہ گناہ الوہیت ہے۔ نہ حقیقی آلہ ہی وجہ تو ہے کہ بعض نادان لوگوں نے معبود و جملہ گناہ الوہیت اور خود الوہیت میں تمیز نہ کر کے کہہ دیا مَا تَعْبُدُوْهُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُ النَّاسِ (اللہ زلیٰ)

بزرگیت و جہم

ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو
 قرب الہی بخشیں۔ ذریعہ قرب بھی کہتے ہیں جو غیر مقصود بالذات
 ہونے پر دال ہے۔ پھر عبادت بھی کہتے جو آلہ کے ساتھ خاص ہے۔
 چنانچہ دوسری جگہ ان اصنام کے آلہ ہونے کی تصریح کرتے ہیں۔
 اور کہتے ہیں اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْفَاوِاِحِلًا اِنَّ هَذٰلِشْیَ عَجَابٌ۔
 کیا ان ہزاروں خداؤں کو ایک ہی خدا کر دیا ہے۔ یہ تو بڑی
 تعجب خیز اور اچھٹے کی بات ہے۔ وہ توحید سے انکار نہ کر سکے۔
 بلکہ تعجب میں سرگرداں رہ گئے۔ وہ تو ہزاروں صورتوں
 کی طرف نسبت الوہیت کر کے کھڑے رہے۔ اڑے رہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے اور ان کو ایک معبود کی طرف
 دعوت دی جس کو سب جانتے ہیں۔ اور کسی کو اُس کا شہود
 نہیں۔ اس پر بین شہادت ہے کہ وہ خود اس کو ثابت و حق
 جانتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے اس قول سے
 ظاہر ہے: مَا تَعْبُدُوْهُمْ اِلَّا لِیَقْرَبُوْا اِلَی اللّٰهِ مَرٰفِقِیْ۔
 ہم ان بتوں کی عبادت یا پوجا اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو
 قرب الہی بخشیں۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صورت پھر ہیں۔ اسی
 واسطے ان پر حجت قائم کی گئی۔ یہ کہہ کر قل سَتَوْھُم۔ تو
 پوچھو۔ ذرا ان کے نام تو بتلاؤ۔ نام تو وہی بتلائیں گے جن کو وہ
 جانتے ہیں کہ ان کی ایک حقیقت خاص ہے۔

مگر عارفین جو حقیقت نفس الامری و واقعی سے واقف ہیں۔
 ان صورت کی عبادت سے انکار ظاہر کریں گے کیونکہ ان کے مرتبہ علم
 و معرفت اور حکم و قدرت کا اقتضا ہے کہ حکم رسول کی تابعداری
 کریں۔ وہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو
 مومنین کہتے ہیں۔ لہذا عرفا تابع و حق رہتے ہیں۔ اس کے باوجود
 وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ان نادانوں نے دراصل ان

جو درت دھام

صُور و ایمان کی پوجا نہیں کی بلکہ اللہ ہی کی عبادت کی ہے۔ ان بتوں کے ضمن میں۔ اور یہ سلطان تجلی الہی کا تقاضا ہے۔ ان تجلیات کو اصنام میں سے عرفادیکھتے ہیں۔ اور نادان جس کو تجلیات کا علم نہیں انکار کرتا ہے۔ بنی و رسول اور ان کے وارث حال جو عارف کامل ہیں۔ نادانوں سے اس حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ وارث بنی ان متعین صور سے جو زوال پذیر ہیں۔ باز رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ رسول زمانے ان باطل اشیا کی پوجا سے روکا ہے۔ رسول کی اتباع محبت الہی کی امید سے ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ ان کنتھو حُجُبُونَ اللہ فَاَتَّبِعُونِی یُحِبِّہِکُمُ اللہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ نے ایک آلہ یا معبود کی طرف دعوت دی۔ جو سب کا محتاج المیہ اور حاجت روا ہے۔ وہ سب کا معلوم اور سب کا متفق علیہ ہے۔ مگر اُس کی ذات پاک کا شہود میسر نہیں۔ بصارت میں اُس کو ادراک و احاطہ نہیں کر سکتیں۔ وہ بصارتوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ بڑا ہی لطیف ہے۔ ایمان اشیا میں ساری ہے۔ لہذا ابصار اُس کو ادراک نہیں کر سکتے جس طرح کہ وہ اپنی ارواح کو ادراک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ارواح شباح و تن اور صُور ظاہری کے مدبر و مقلد ہیں۔ اللہ ہی لطیف و خبیر ہے۔ خبیر۔ خبرت سے مشتق ہے۔ خبرت کے معنی ہیں۔ ذوق۔ ذوق تجلی ہے۔ تجلی صور میں ہوتی ہے۔ پس صورتوں کا ہونا بھی ضرور ہے۔ اور تجلی کا ہونا بھی ابد ہے۔ صاحب ہوا کا اُس کو دیکھ کر۔ اس سے متاثر ہو کر پوجا کر ٹھینا بھی ہونے والی بات ہے۔

مترجم ہوتا ہے: غیر محمد و ذکو محمد و دسمبھنا۔ گزشتہ کو

ترجمہ سیدنا

پکڑے بیٹھنا تازہ تجلی کی طرف التفات نہ کرنا۔ ظاہر کو ظاہر کا
باطن کو باطن کا، حق نہ دینا۔ متفق علیہ کو چھوڑ کر مختلف فیہ کے لیے
لڑنا، ظلم ہے۔ کاشش تم اس حقیقت کو سمجھتے۔ سیدھا راستہ
دکھانا اللہ ہی کا کام ہے۔ اور اسی سے اُس کی امید ہے۔

تاجمنا

فضول الحکم

جز و بست و پنجم

فضل حکمت علویہ بکلمہ موسویہ
(۲۵)

فصل حکمت موسیٰ

بکلمہ موسویہ

فرعون کے بنی اسرائیل کے راکوں کو قتل کرنے میں کیا حکمت تھی اور کیا راز تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ جو جوڑ کے موسیٰ کے واسطے مارے گئے تھے ان کی زندگی سے موسیٰ کو امداد ملے۔ کیونکہ وہ لڑکے موسیٰ سمجھے جا کر مارے گئے تھے۔ فرعون نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا۔ تو ضرور ان سب بچوں کی حیات جو موسیٰ کے لیے مارے گئے تھے حیات موسوی کی طرف عود کرے گی۔ ان معصوم بچوں کی حیات طاهر تھی۔ فطرت پر تھی۔ اغراض نفسانی نے اس کو ناپاک نہیں کیا تھا بلکہ وہ قالوہی کے عہد پر قائم تھے۔ لہذا موسیٰ کیساتے۔ ان سب مقتولین کی حیات کا مجموعہ تھے جو ان کے دھوکے میں مارے گئے۔ یہ ہمدانی خدایں ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ان سے پہلے کسی اور کو نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات میں بہت سے راز ہیں۔ میں ان میں سے چند کو اس باب میں لکھاؤں گا۔ مگر اتمے ہی جتنے اللہ نے

جو بہت عظیم

میرے دل میں ڈالے۔ یہ پہلا راز تھا جو اس باب میں مجھ سے کہا گیا۔
 موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت سی رحوں کا مجموعہ تھے۔ ان میں
 قوائے فعالہ و موثرہ جمع ہو گئی تھیں۔ کیونکہ چھوٹوں کا اثر بڑوں پر کچھ نہ کچھ
 ہوتا ہی ہے دیکھو بچہ بالخاصیت بڑے پر اثر کرتا ہے۔ اُس کو خود درسی
 و ریاست پر سے اتار دیتا اور اپنی طرف لای کر دیتا ہے۔ وہ بچے سے
 کہیلتا ہے اُس کو نجاتا ہے اور بچے کی عقل کے موافق خود بھی بن جاتا ہے۔
 پس بڑا چھوٹے کا مسخر اور زیر تصرف ہو جاتا ہے۔ اور بڑے کو سس کا
 شعور و احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر بچہ اپنی تربیت۔ حمایت و در
 خبر گیری میں بڑے کو مشغول کر دیتا ہے۔ اور وہ تنگ و سزار نہیں ہوتا۔
 یہ چھوٹے کا تصرف ہے بڑے میں، کیونکہ معصوم بچے کا مقام بھی اسی ہے۔
 کیونکہ بچے کو اللہ کے پاس سے آئے ہوئے تھوڑی مدت ہوتی ہے
 وہ نو مولود ہوتا ہے۔ اور بڑے پر زیادہ زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے۔

جو خدا سے قریب تر ہوگا، وہ اُس کو مسخر کر لے گا۔ جو خدا سے دیر ہے
 جیسے بادشاہ کے مصائبین و دُعا، دور والوں کو مطیع و مقہور کر لیتے ہیں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ پانی برساتا تو سر مبارک
 برہنہ فرما کر پانی کے نیچے نکل آتے۔ کہ آپ پر پانی کے قطرے پڑ جائیں۔
 اور فرماتے اس کو پروردگار کے پاس سے آئے تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے۔
 غور کرو۔ اُس رسول پاک کی معرفت یا اللہ کس قدر بزرگ و بڑا ہے۔
 کس درجہ واضح ہے۔ دیکھو۔ مطہر نے (بارش) الفضل البشر پر بھی اثر کیا لیونکہ
 اُس کو ایک طرح کا قریب رہا تھا۔ یہ بارش کیا تھی۔ گویا ایک فرشتہ تھا۔
 جو آپ کے پاس وحی لاتا ہے۔ آپ بھی اُس سے ملنے کے لیے زیرِ سما
 نکل آئے تاکہ پروردگار کے پاس سے جولایا ہے لے لیں۔ پانی کے
 قطرہوں کے جسد پاک پر پڑنے میں، اگر کوئی الہی فائدہ نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی
 اُس کے لیے معن میں نکل نہ آتے۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
 مراسلہ ہے۔ ایک پیغام ہے جس سے ہر شے کو حیات بخشتا۔ زندہ کرتا ہے۔

اس کو خوب سمجھو۔

موتنی کو تابوت یعنی صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالنے سے کیا عبرت
کی نصیحت کیا حکمت سمجھی جاسکتی ہے۔ تابوت کیا ہے ناسوت ہے۔
یعنی جسم ہے۔ دریا کیا ہے گویا وہ علم ہے جو اس جسم کے واسطے سے حاصل
ہوتا ہے۔ یہ علم کہاں کہاں سے آتا ہے۔ قوت نظری و فکری سے قوت حسی
سے۔ قوت خیالی سے۔ اگر یہ جسم غصہ ہی نہ ہوتا تو نفس انسانی کو نہ ان قوتوں
اور قوتوں سے علوم ظاہری حاصل ہو سکتے جب نفس ناطقہ انسانی اس جسم ناسوتی میں
آگیا۔ اور نفس جسم میں تصرف اور اس کی تدبیر و انتظام پر مامور ہوا تو یہ قوی
اس کے آلات بنائے گئے۔ ان قوی کے ذریعے سے نفس اس تابوت تن
کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر بدن ہی مراد الہی ہے۔ اس تابوت بدن میں
نور سکینہ رب جل و علا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت تن کو دریا کے علم
میں ڈال دیا تاکہ ان قوی کے ذریعے فنون و اقسام علوم کو حاصل کرے اگرچہ
روح مدبر یا دشاہ تن ناسوتی ہے مگر اللہ نے اس کو معلوم کرا دیا کہ تدبیر بدن
بغیر بدن سے متعلق ہوئے ممکن نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان قوی کو اس کا
خادم و ملازم بنا دیا۔ وہ قوی کہاں میں۔ اس ناسوت و جسم میں جس کو
باب اشارات و حکم میں تابوت سے تعبیر کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ شیخ اور
دیگر عرفا کی عادت ہے کہ ہر ایک بات سے جو کسی خاص غرض سے کہی گئی ہو۔
ایک قصبے سے جو کسی کا ہو۔ ہر ایک شعر سے جس کے معنی کچھ ہی ہوں۔ ایک
نصیحت لیتے ہیں۔ اور سارے قصبے کو اپنے مطلوب پر ڈھال لیتے ہیں۔
اس کو اشارہ اعتبار اور کبھی حکمت بھی کہہ دیجئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ
قرآن شریف کی تفسیر تو سیاق و سباق اور لغت و محاورات سے ہوتی ہے۔
اور اشارہ یا اعتبار ہم اپنے مقصد کے مطابق لیتے ہیں۔ لہذا اعتبار کو
تفسیر سمجھنا غلطی ہے اور عبرت لینے والے سے جھگڑنا بیکار ہے۔

یہی حال ہے حق تعالیٰ کے تدبیر عالم کرنے کا۔ عالم کی تدبیر عالم سے یا
اس کی صورت سے فرماتا ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ تدبیر عالم عالم ہی سے کرتا ہے۔

جدید و نیم

جیسے بیٹے کا پیدا ہونا باپ پر موقوف ہے۔ مسببات اسباب پر موقوف ہیں۔ مشروطات شروط پر۔ معلولات علل پر۔ مدلولات دلائل و ادلہ پر موجودات محققہ و معینہ حقایق پر موقوف ہیں۔ یہ سب چیزیں عالم ہی سے ہیں۔ اور یہ حق تعالیٰ کی تدبیر و انتظام ہے۔ پس عالم کی تدبیر و انتظام عالم ہی کی چیزوں سے کیا گیا۔

صورت عالم سے ہماری مراد اسمائے حسنیٰ اور صفات عیاض ہیں جن سے حق تعالیٰ موسوم و مشصف ہوتا ہے۔ کوئی اسم اسمائے حسنیٰ سے بہر تک نہیں پہنچا۔ مگر یہ کہ اس کا معنی و روح ہم عالم میں پاتے ہیں۔ بہر حال تدبیر عالم صورت عالم یعنی اسماء و صفات الہیہ سے حق تعالیٰ نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کے حق میں جو جمیع صفات حضرت الہیہ کی فہرست اور نمونہ ہیں۔ اور اس میں ذات و صفات و افعال ہیں۔ کہا گیا اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ۔ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ صورت حق کیا ہے۔ حضرت الہیہ کے سوا کچھ نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس مختصر شریف یعنی انسان کامل میں جمیع اسمائے الہیہ کو رکھا۔ اور ان حقایق کو بھی جو اس کی حقیقت سے خارج اور عالم کبیر میں تفصیل و اریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کو روح عالم بنا دیا۔ اُس کی کھال صورت کی وجہ سے علویات و سفلیات سب کو اُس کا مسخر بنا دیا۔

جس طرح عالم میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ اسی طرح عالم میں کوئی شے نہیں جو حقیقت صورت انسان کی وجہ سے اُس کی مسخر و معین نہ ہو۔ فرماتا ہے وَنَحْنُ لَكُمْ فَاٰی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِیْہَا جَمِیْعًا مَبْنُوْنَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اپنی طرف سے متوجہ و مسخر کر دیا۔ پس عالم میں جو کچھ ہے وہ سب تحت تخیل الہیہ ہے۔ اس بات کو انسان کامل جانتا ہے۔ اور انسان حیوان نہیں جان سکتا۔ بظاہر جناب موٹنی کوتاہی میں اور تابوت کو دریا میں ڈالنا ہلاکت کی صورت ہے۔ مگر باطن قتل سے نجات ہے۔ جیسے علم سے نفوس

جوہریت و پنجم

زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْ مِّنْ كَانَ مِثْلًا فَاجْنِبْنَا وَجَعَلْنَا لَكَ
نُورًا يَمْشِي بِكَ فِي النَّارِ لَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ خَارِجٌ مِنْهَا
کیا جو شخص کہ تمام روئے یعنی جاہل، پیریم نے اُس کو زندہ کیا، یعنی علم سے، اور
اُس کے لیے نور یعنی ہدایت عطا کی۔ اُس شخص کی حالت کی مانند ہے جو
سارے کیوں میں ہے، یعنی ضلال و گمراہی میں کہ اُس سے نہ نکلے گا۔ یعنی کبھی
ہدایت نہ پائے گا، کیونکہ امر و انقی کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی غایت نہیں کہ
آدمی وہاں پہنچ کر ٹھہر جائے۔ ہدایت یہی ہے کہ حیرت کی طرف انسان کو
راہ ملے۔ وہ جان لے کہ امر مطلوب ہی حیرت ہے۔ اور حیرت خلق یعنی
اضطراب و حرکت ہے۔ اور حرکت حیات ہے۔ پس نہ سکون ہے نہ
موت ہے۔ اور وجود ہی وجود ہے۔ عدم کا یہاں قدم نہیں۔ ایسا ہی
حال ہے، اب علم کا جس سے زمین قلب کی حیات و حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے فَاهْتَرَاتِ وَرَبَّتْ وَانْبَسَتْ مِنْ حُلٍّ رَوْحٌ يَهْلِكُ۔ پس
زمین حرکت کرتی ہے۔ اور بڑھتی و ابھرتی ہے، آباؤ علویین اظلال سے
بادر زمین حامد ہوتی ہے۔ اور بھولتی بھلتی ہے۔ اور اگلاتی ہے، ہر قسم کے
نفس و بار و نفع جوڑے یعنی نہیں جنتی مگر اُس کو جو اُس کے مشابہ ہے۔
یعنی اُس کی طرح طبعی ہے۔ زمین کی زوجیت و شقیقت ان چیزوں کے
لحاظ سے ہے جو اُس سے پیدا و ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وجود حق کو کہ
واحد ہے مگر اُس کو کثرت لاحق ہوئی۔ متعدد اسماء پیدا ہوئے کہ یہ چیز ایسی ہے۔
وہ چیز ایسی ہے۔ یہ سب کس کا اقتضا ہے؟ عالم کا۔ عالم حق تعالیٰ سے ظاہر ہوا۔
وہ اپنی نشأت و پیدائش کی وجہ سے حقائق اسمائے الہی کو طلب کرتا ہے۔
میں بوجہ عالم اور اسمائے الہیہ کے، جو اُس کے خالق ہیں حق تعالیٰ
کے لیے کل ہونا ثابت ہوا۔ اور وہ بلحاظ اپنی ذات مقدسہ کے احدی امین
شخص معین ہے جیسے مبعوثی کہ اپنی ذات کی وجہ سے ایک سب گزرا ہری
صور کی وجہ سے کثیر ہے۔ مبعوثی بذاتہ اُن صور کثیرہ کا حامل ہے۔ اسی طرح
حق تعالیٰ باوجود ایک ہونے کے صور تجلیات کی وجہ سے اُس کو کثرت

عارض ہوئی۔ پس حق تعالیٰ تجلی گاہ ہے صُورِ عالم کا، یا وجود احدیت کے جو مقول سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو یہ تعلیم الہی سرِ ندر ایتھی اور نفس الامری ہے۔ مگر اُس کی معرفت و اطلاع اُسی بندے کو ہوتی ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہے۔ جب آل فرعون نے موسیٰ کو دریا میں درخت کے پاس پایا۔ تو فرعون نے اُن کا نام موسیٰ رکھا۔ (موسیٰ کے معنی قبطی زبان میں پانی کے ہیں اور (مسا) کے معنی قبطی زبان میں درخت کے ہیں۔ موسیٰ کو دریا اور درخت کے پاس پایا تو اُن کا نام موسیٰ رکھا۔ کیونکہ اُن کا تابوت یہی صندوقِ دریا میں درخت کے پاس ٹھہرا تھا۔

بیتِ چہم

جب موسیٰ کا تابوت دریا سے نکال لیا گیا۔ تو فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے تو اس سے اُس کی بیوی آسیہ نے کہا۔ شیخ لہجہ میں آسیہ یہ کہتا الہامی تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو جس کے لیے یہ کہہ لیا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ میں آسیہ و مریحہ بنتِ نعمان کے متعلق اس کمال کی شہادت دیتے ہیں۔ جو مردوں کو دیا جاتا ہے۔ آسیہ نے فرعون سے موسیٰ کے حق میں کہا کہ یہ بچہ یعنی موسیٰ میری اور تیرے انھوں کو ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ کا آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو ظاہر ہے کہ موسیٰ سے آسیہ کو بیان اور مردوں کا حال دیا گیا جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وجہ سے کہ شیخ کے خیال میں فرعون ڈوبے ڈوبے ایمان سے مرا ہے۔ پاک صاف مرا ہے۔ اُس میں مرنے وقت پیرِ نبی اُتر جاتی رہی نہ تھی۔ کیونکہ وہ ایمان سے مرا ہے۔ ایمان لا کر اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیونکہ اسلامِ باقبل کے تمام گناہوں کو مٹو کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو اپنی رحمت کی ایک نشانی و دلیل بنا دی ہے کہ کوئی بندہ رحمتِ الہی سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے قومِ کفار بھی مایوس ہوتی ہے۔ اگر فرعون حالتِ یاس میں ہوتا تو ایمان لانے میں جلدی اور مبادرت نہ کرتا۔ ہذا موسیٰ ایسے ہی تھے جیسے اُن کے متعلق آسیہ زوجہ فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ (میرے) اور تیرے (فرعون) کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے مت قتل کرو۔ شاید کہ

ہم کشف دے۔

شیخ کہتے ہیں اور ہوا یہی ایسا ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کو کشف دیا۔ اگرچہ اُن کو معلوم نہ ہوا۔ یہ وہی نبی ہے جس کے ہاتھ پر ملک فرعون اور تبتس وغیرہ کی تباہی ہوگی۔

مترجم کہتا ہے: یہ وہ معرکہ الآرامہ مقام ہے کہ اُس کی تائید و تردید میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ شیخ کی تفسیر تک کی گئی ہے

حضرت عبد الوہاب شہرانی کہتے ہیں کہ میں نے خود شیخ کے ہاتھ لکھی ہوئی کتاب فصوص دیکھی۔ اُس میں نجات فرعون کے متعلق کچھ بتائی نہیں لکھا تھا شیخ کے نجات فرعون پر استدلال است۔ تو آپ نے دیکھ لیا۔ عدم اسلام فرعون کے چند دلائل بھی سن لیجئے۔

يَقْلُدُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَعَ هُوَ النَّارَ وَيَنْسُو رُودِ
مُورُودًا اتَّبَعُوا فِي هَالِكِ الْقَضِيَّةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسُوا لِقْدَامِ قُودِ
کے ہوگا فرعون اپنی قوم کے قیامت کے دن یہ پیچھے کا اُن کو دوزخ پر
اور بڑگناہ ہے دوزخ جس پر پہنچے۔ اور پیچھے سے ملتی ہی اس جہاں
میں لعنت اور دن قیامت کے بھی برابر ہے جو اُن کو لایا۔ قاسم نے
سَرَّهَاتِ اَزَافٍ اَتَيْتِ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ نَارًا وَامْوَأَتْ فِي حَيَاتِهِ لَدُنَيَا
بَنَاتِ بَصَائِدٍ اَعْنِ مَسِيكًا مَّا بَنَّا ظَمِنَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدَدَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَسُو الْعَذَابُ اِلَّا لَيْمٌ۔ نَسَالَ قُلُ
حَبِيبَتِ دَعَا نَكَمًا۔ اور کہا سو سنی سنئے: کہا اسے رب ہمارے اتنے دی ہے
فرعون کو اور اُس کے سرداروں کو روفق اور مال دنیا کی زندگی میں۔ اے
رب تاکہ بتا دے تیری راہ سے۔ اے رب شاد ہے اُن کے مال اور
سخت کہ اُن کے دل کو کہ نہ ایمان لائیں جب تک کہ دیکھیں دیکھ کی مار فریضہ
قبول ہو جی دعا تمہاری۔ اَللّٰهُ وَقَدْ غَضَبْتُ مِنْ قَبْلِ وَنَسْتُ عَنْ
الْمُقْبِلِينَ۔ اب خدا کا اقرار کرتا ہے اور تو بے حکم رہا پہلے اور رہا
بگاڑنے والوں میں۔

جواب دے

جنت و نرج

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچایا۔
فَاَصْبَحَ فَوْادُ اَيُّمَ مُوسٰی فَاَرٰ عَمَّا مُوسٰی کٰی مَاں کا دل خالی ہو گیا یعنی اُس
ہم و غم سے کہ اُن کو پہنچا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر دایوں کے دودھ کو
حرام کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں کے سینے کی طرف
توجہ کی۔ پھر اُن کی ماں نے اُن کو دودھ پلایا۔ اور اللہ نے اُن کی ماں کی
خوشی پوری کی۔

ایسا ہی علم شرایع کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَکُلِّ جَعَلْنَا مِثْلَکُمْ
شِرْعَةً وَ قِنًّہَا جَاہِم نے تمہیں سے ہر ایک کے لیے عام و خاص راہ
مقرر کیا۔ یہ چھوٹا راستہ اصل اور بڑے راستے ہی سے نکلتا ہے۔ اصل ہی
سے فرع کو غذا ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اصل یعنی اپنی ماں سے
غذا ملی۔ جس طرح درخت کی ڈالیوں کو جڑ سے غذا ملتی ہے۔ یہی ہوتا ہے
ایک شے ایک شریعت میں حرام ہوتی ہے اور دوسری شریعت میں
حلال ہوتی ہے۔ یہ بھی ظاہری صورت کے لحاظ سے ہے یعنی کسی چیز کا
حلال ہونا، نفس الامری میں تو حال کی چیز اور ماضی کی چیز ایک نہیں ہوتی کیونکہ
واقف کے لحاظ سے تو ایک نیا ہی حکم اور نئی ہی پیدایش ہے خلق کیا ہے؟
تعلیٰ جدید ہے۔ تجدید امثال ہے۔ اور تعلیٰ میں تو تکرار نہیں ہوتی۔ اسی
وجہ سے ہم نے تم کو متنبہ کیا۔ اسی بات کو تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
کے حق میں احکام مراعض یعنی دایوں کے دودھ کے موسیٰ پر حرام کرنے سے
کنایہ فرمایا سو پوچھو تو حقیقت میں ماں وہی ہے جس نے دودھ پلایا وہ
جس نے جنا۔ کیونکہ جننے والی ماں تو امانت کے طور پر حاملہ رہی بچہ اُس کے
پیٹ سے پیدا ہوا۔ اُس کے خون حیض سے غذا حاصل کی۔ یہ سب اُس کے
بغیر ارادے کے تھا۔ تاکہ ماں کا بچے پر غیر معمولی احسان و اقتان نہ ہو۔
کیونکہ اُس نے اُس خون کو غذا کیا ہے۔ اگر اُس خون کو غذا نہ کرتا اور
وہ خون نہ نکلتا تو ماں ہلاکت میں پڑ جاتی یا بیمار ہو جاتی۔ اس لحاظ سے تو
کچھ بچے ہی کا احسان ماں پر ہے کیونکہ اُس نے اس خون کو اپنی غذا بنالی۔

اور ماں کو اس ضرر سے بچالیا۔ اگر یہ خون رُک جاتا اور نہ نکلتا۔ اور سچہ اُس کو اپنی غذا نہ بنا لیتا تو ماں کو ضرر پہنچ جاتا۔ دودھ پلانے والی دائی کا یہ حال نہیں ہے۔ اُس نے تو دودھ پلا کر اُس کی حیات و بقا کا ارادہ کیا۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کا کام بھی ماں ہی سے لیا تاکہ موئسیٰ علیہ السلام پر اُن کی ماں کے سوا کسی اور عورت کا احسان نہ ہو لیسۃً و رعینہما و لا تحزن۔ تاکہ مادر موئسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ موئسیٰ کو پالیں پرورش کریں۔ اُن کو اپنی گود میں نشوونما پاتے دیکھیں۔

اللہ تعالیٰ نے بند تابوت سے موئسیٰ کو نجات دی۔ پھر موئسیٰ کے حجابِ ظلمتِ طبیعت کو پھاڑ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو علم الہی عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ طبیعت سے پورے پورے طور پر نہ سکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کا بہت سی جگہ امتحان لیا تاکہ ابتلاآت و مصائب میں اُن کا صبر و تحمل ثابت ہو جائے۔

پہلا ابتلا موئسیٰ کا قبطی کو قتل کرنا ہے۔ یہ قبطی قوم فرعون سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موئسیٰ کو ان کے باطن میں اُس کی توفیق دی۔ اس کا الہام کیا۔ اگرچہ ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ الہام ہے۔ مگر انھوں نے اپنے دل میں اس قتل کی پروا نہ کی یا جو دیکھ انھوں نے وحی آنے تک تاخیر نہیں کی۔ کیونکہ بنی معصوم دل کا ہوتا ہے۔ گو کہ اس کا انھیں شعور نہیں بتایا تھا کہ وہ بنی ہوجبائیں اور اُن کی عصمت کی انھیں خبر ہو۔

اسی واسطے موئسیٰ کو خضر نے ایک لڑکا کو قتل کر کے دکھایا اور موئسیٰ نے اُن پر اعتراض کیا۔ اور خود موئسیٰ نے قبطی نو جو قتل کیا تھا اُس کو بھول گئے۔ اس پر خضر نے موئسیٰ سے کہا مَا فَعَلْتَ عَنْ أَمْرِی میں نے اس قتل کو خود سے نہیں کیا۔ وہ موئسیٰ کو اُن کے قبل نبوت مرتبہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں موئسیٰ نفس الامر میں معصوم الحرحرہ تھے۔ اگرچہ اُن کو اس کا علم نہ تھا۔ اور خضر نے اُن کو کشتی توڑ کر بھیج دیا کہ دیکھا بڑس میں کشتی کا نقصان تھا اور بابل میں اس میں غاصب کے ہاتھ سے اُس کو

جہتہ

بچانا تھا۔ خضر نے اُس کو تابوت موسیٰ کے مقابل کیا جس پر دریا چو طرف سے
 موجزن تھا۔ اس میں بھی بظاہر ہلاکت اور بیاطن نجات تھی جیسا کہ موسیٰ نے
 اس خوف سے کیا تھا کہ کہیں غاصب فرعون کا موسیٰ پر دسترس نہ ہو۔ اور اُن کو
 پکڑ کر ذبح نہ کر ڈالے۔ اور ماں کھڑی دیکھتی رہ جائے۔ مادر موسیٰ کا دریا میں
 تابوت موسیٰ کو ڈال دینا الہام خداوندی سے تھا۔ اور اُن کو اُس کی خبت تک
 نہ تھی اُن کے دل میں آگیا تھا کہ وہ موسیٰ کو ضرور رودھ پلائیں گی پھر سبب
 موسیٰ کے متعلق خوف ہوا تو اُن کو دریا میں ڈال دیا۔ کیونکہ مشہور مثل ہے
 نہ آنکہ دیکھے نہ دل کو درد ہو۔ اُن کو ایسا خوف و غم نہ ہوا جیسا کہ قتل موسیٰ
 آنکھوں کے سامنے ہوتا تو ہوتا۔ اُن کو اس کا گمان غالب پیدا ہو گیا تھا کہ
 شاید اُن کے حسن ظن کی وجہ سے رحمت الہی سے اللہ موسیٰ کو اُن کی طرف
 واپس لائے۔ وہ اس دلی حسن ظن پر جی ہی تھیں۔ اُن کی امید خوف و یاس
 سے مقابلہ کر رہی تھی۔ جب اس کا الہام ہوا تو اپنے جی میں کہنے لگیں کہ
 شاید یہ وہی رسول ہو جس کے ہاتھ پر فرعون اور قبطیوں کی ہلاکت ہو۔ اُس
 نکال پر وہ جیتی اور خوش رہیں۔ اُن کا ایسا گمان نفس الامری اور اللہ تعالیٰ سے پاس
 محقق تھا۔

پھر جب موسیٰ پر مقررہ قصاص قبلی میں وارنٹ چھوڑا اور کھینا نہ رہا
 جاری ہوا تو وہ بظاہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حقیقۃً ان کا جیل دینا حجت نجات
 پر مبنی تھا۔ کیونکہ حرکت ہمیشہ مبنی بر حُب رہتی ہے۔ دیکھنے والے دوسرے
 اسباب کی طرف نسبت کر کے محجوب رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں ایسا
 نہیں ہے۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ عالم کی حرکت عدم سے جس میں وہ ساکن تھا
 وجود کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی علم الہی سے عالم شہادت کی طرف ہوتی ہے۔
 اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا سونے کی حرکت کرنے پر مبنی ہے۔ حرکت
 جو سبب وجود عالم ہے۔ حق تعالیٰ کی حرکت حتیٰ ہے۔

اسی حرکت نبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سے
 اس طرح اظہار بخشی ہے کُنْتُ كُنْزًا مُخْفًيًا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَفَّتْ اَعْيُنُ

میں ایک گنج مخفی تھا مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا تو میں نے چائے پکا کر پیا۔ لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا۔ دیکھو اگر یہ محبت نہ ہوتی تو عالم وجود خارجی میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ پس عالم کو حرکت ہے، عدم سے وجود کی طرف۔ حرکت موجب ہے ایجاد عالم کے لیے۔ نیز عالم بھی خود کو وجود خارجی میں نمایاں ہونے کو دوست رکھتا ہے۔ جس طرح ثبوت علمی میں نمایاں تھا۔ غرض کہ ہر وجہ سے عالم کی حرکت عدم ثبوتی سے وجود خارجی کی طرف جاتی ہے۔ خواہ جانب حق سے۔ خواہ جانب عالم سے۔ کیونکہ کمال بذاتہ محبوب ہے۔ یہاں کمالات الہی سے مراد کمالات صفاتی و انفعالی ہیں۔ اور حق تعالیٰ کا اپنی ذات مقدسہ کو بیانتا۔ یعنی علم ذاتی کے لحاظ سے وہ غنی عن العالمین، یعنی تمام عوالم سے بے نیاز ہے، اور علم خاصہ خداوندی ہے۔ علم ذاتی و غنی جو شیا کے پیدا ہونے کے پہلے تھا۔ وہ تو قیوم و زلیٰ ہے۔ پھر کونسا علم ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ علم انفعالی حادث، جو شیا کے خارج میں حادث ہونے سے حادث ہوتا ہے۔ پس صورت کمال علم حادث و قدیم سے ظاہر ہوتی ہے۔ پس مرتبہ علمی کا کمال حد و شرف و قدم دونوں راہ سے ہو جاتا ہے۔

اسی طرح مراتب وجود حق کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وجود کی دو قسمیں ہیں ازلی و غیر ازلی حادث۔ وجود ازلی تو وجود بالذات حق تعالیٰ کا ہے اور غیر ازلی وجود حق ہے۔ مگر صور عالم میں جو علم میں تھے۔ اس وجود خدا، جنی و شہودی کو حادث کہتے ہیں۔ کیونکہ اس وجود بالعرض و حادث میں۔ بعض حادث۔ بعض حادث کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ خود اپنے سامنے صور عالم میں ظاہر ہوا۔ اب وجود کمال ہو گیا۔ اس تقریر سے ثلثت ہو گیا کہ حرکت عالم تحصیل کمال کے لیے، حرکت جاتی ہے۔ اس کو خوب سمجھو۔

دیکھو اسمائے الہیہ، اپنے آثار کا ظہور ذات و عین علم میں نہ دیکھ کر ایسے بے قرار تھے پھر ظہور آثار کے بعد کیسی راحت ہوئی۔ غرض کہ اس کو راحت محبوب و مطلوب تھی۔ یہ راحت کب ملے گی۔ جب علی و اسفل کی

جزویت پنجم

صورتوں کو وجود خارجی ملا۔ پس ثابت ہو گیا کہ حرکت لوازم جب سے ہے۔
 پس عالم میں کوئی حرکت نہیں مگر وہ محبت پر مبنی ہے۔ بعض علماء اس مسئلے کو
 جانتے ہیں۔ اور بعض سبب قریب کی وجہ سے محبوب و ناواقف رہ جاتے ہیں
 کیونکہ سبب قریب کا حکم ظاہر رہتا ہے۔ اور نفس انسانی پر اس کا غلبہ
 رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا ظاہر پرست ہے۔

موتنی کو قتل قطعی کی وجہ سے خوف ظاہر تھا۔ مگر یہ خوف جسمی
 قصاص قتل قطعی سے حب نجات پر متضمن و مشتمل تھا۔ پس خوف واقعہ
 تو بھاگنے۔ مگر حقیقت میں نجات کو محبوب جانا۔ کس سے۔ فرعون سے
 اور اس کے عمل سے۔ موتنی نے سبب قریب یعنی خوف قصاص کو جو
 فی الحقیقت ظاہر مشہود مہر و امتیاز بیان فرمایا۔ خوف آدمی کے لیے
 بمنزلہ صورت جسمی کے تھا۔ اور حب نجات بمنزلہ روح مدبر بدن کے۔
 انبیاء علیہم السلام بالکل ظاہری زبان میں بات چیت کرتے ہیں ان کا خطاب
 عام فہم ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کو سامع عالم کی سمجھ اور فہم پر اعتماد رہتا ہے۔ وہ
 تو حقیقت مسئلہ سے واقف ہو ہی جائے گا۔ رسولوں کو عامۃ الناس کا
 بڑا لحاظ رہتا ہے کیونکہ وہ اہل فہم کے مرتبے کو جانتے ہی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے
 اس مرتبہ خاص پر عطایا میں مستحب فرمایا۔ حضرت مال تغیر فرما رہے تھے۔
 ایک نو مسلم کو مال دیا۔ اور ایک مضبوط ایمان والے نیک آدمی کو نہ دیا۔
 شد بن وقاص نے اس نیک آدمی کی سفارش کی تو حضرت نے فرمایا میں
 ایک آدمی کو دیتا ہوں۔ حالانکہ اس کے سوا دوسرا آدمی مجھے اس سے عزیز تر ہے۔
 اس خوف سے کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے اور اس کو اللہ دوزخ میں نہ ڈالے۔
 دیکھو حضرت نے ضعیف العقل، ضعیف النظر و الفکر کی رعایت کی۔ کیونکہ سبب
 طمع اور کم دیت طبیعی غالب تھی۔

عطایا کے مالی میں جس طرح عامۃ الناس کا لحاظ کیا گیا اسی طرح
 عطایا کے علمی میں عامۃ الناس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ میان عام فہم مگر
 جوامع الکلم رہتا ہے۔ عرفائے کمال کے مغز سخن کو پہنچتے ہیں۔ اور ظاہر میں

جو وصیتِ پنجم

ظاہر سے غرض ہوتے ہیں۔ عظیم الشان معنی پر عام فہم کا خوبصورت خلعت پہناتے ہیں کہ کم فہم وہیں ٹھہر جائے اور سمجھنے لگے۔ کیا اچھا خلعت ہے۔ غریب سمجھتا ہے کہ یہ معمولی عام فہم الفاظ نہایت بلند مرتبے میں صاحبِ فہم ہیں جو حکمت کے موتیوں کو غوطہ مار کر نکالتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے۔ دل میں کہتا ہے۔ کیونکہ یاد شاہ نے اس کو خلعت دیا تو کیوں۔ پھر غور کرتا ہے کہ یہ خلعت کس قیمت کا ہے، اور اس کا کپڑا کس قسم کا ہے۔ اس خلعت کی حیثیت سے اس شخص کی حیثیت کا اندازہ لگاتا ہے جس کو خلعت دیا گیا ہے اس کو ایسے حقایق کا انکشاف ہوتا ہے جو نادانوں کو نہیں ہو سکتا۔

انبیاء و رسل اور ان کے جانشین حضرات نے جب یہ دیکھا کہ دنیا میں اور ان کی امت میں اس قسم کے نادان و کم فہم لوگ بھی ہیں تو اپنے بیان میں زبانی ظاہر اور عام فہم کو اختیار کیا۔ جس میں عام و خاص سب شریکیں خاص افراد وہ سب سمجھتے ہیں جو عامۃ الناس سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ عامۃ الناس سے امتیاز اور اسم خاص رکھتے ہیں۔ علوم کی تبلیغ کرنے والوں نے زبانِ ظاہر پر اکتفا کیا۔ یہ حکمتِ حقِ موسیٰ کے اس فرمانے کی نفوذاتِ منکوراتِ لَمَّا خَفَّتْ لُحُوفُہُمْ سے بھاگا۔ جب تم سے ڈرا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا۔ میں تمہارے پاس سے حجتِ سلامتی و دعاقت کی وجہ سے بھاگا۔

موسیٰ علیہ السلام شہرِ مائیں میں پہنچے جہاں شعیب رہتے تھے۔ ان کی دو صاحبزادیاں پنگھٹ پر پانی بھرتے آئیں۔ آپ نے بغیر اجرت کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پھر زیرِ سایہِ الہی جو درخت کی صورت میں نمایاں تھا۔ پس جاسیٹھے۔ اور دعا عالی رَبِّیْ لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَیْہِمْ خَیْرَ ثَمَرٍ۔ میرے پروردگار! تو نے مجھ پر جو خیر اور بھلائی اتاری ہے۔ میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لشکر۔ بے اجرت کے پانی پلانے کو وہ خیر سمجھا جس کو اللہ نے ان پر اتارا۔ موسیٰ نے خود کو محتاجِ فقیر ظاہر کیا۔ اس خیر کی طرف جو عند اللہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے

جبریت و نعم

بغیر اجرت کے دیوار کھڑی کر دی اور اپنا بھی ایک کام بغیر اجرت کے دے دیا۔
 تو موسیٰ نے اس پر خضر کو معتب کیا اور ناخوشی ظاہر کی۔ تو خضر نے ان سے
 بغیر اجرت کے پانی بلا دیئے کا خود ان کا واقعہ یاد دلایا۔ اس کے سوا اور بہت سی
 باتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ اس قصے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی
 کاش موسیٰ سکوت اختیار کرتے اور اعتراض نہ کرتے، تاکہ اللہ تعالیٰ
 موسیٰ و خضر دونوں کا پورا قصہ بیان فرمائے۔ اور حضرت کو بھی معلوم ہو جائے کہ
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو باوجود نادانستگی کے، کن کن نیک کاموں کا اہل مقرر کیا۔
 اور ان سے واقف کر دیا تھا۔ کیونکہ اگر موسیٰ واقف ہوتے تو ان کاموں سے
 خضر پر اعتراض نہ کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے پاس خضر کے اچھے
 ہونے کی شہادت دی تھی ان کا تزکیہ و تعمیل کی تھی۔

اور باوجود اس کے موسیٰ کو خیال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے تزکیہ خضر کا
 اور اتباع خضر کی شرط کا کہ جب تک وہ بیان نہ کریں سوال نہ کریں۔ یہ بھی
 ہم پر اللہ کی رحمت ہے جب کہ امر الہی کو بھول جائیں۔

اگرچہ پوچھیں غفلت نشان نشان رحمت ہے

اگر موسیٰ کو اس کا علم رہتا تو خضر ان سے نہ کہتے مَا لَعَنَ خُذْرًا۔
 وہ چیز جس کا تم کو احاطہ علم نہیں۔ میں ایک علم پر ہوں جس کا ذوق تم کو
 نہیں۔ جیسے کہ تم ایک علم پر ہو کہ جس کو میں نہیں جانتا۔ یعنی تم کو کلیات کا
 علم ہے اور مجھ کو خاص خاص جزئیات کا۔ اس جواب میں خضر نے
 انصاف سے کام لیا۔

اس امر کی حکمت کہ موسیٰ نے خضر کو کیوں چھوڑا یہ ہے کہ رسول کے
 حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا۔ تم کو رسول جو کہہ دے اس کو لے لو۔ اور جس چیز سے منع کرے
 اس سے باز رہو۔ خدا شناس علماء جو قدر رسالت و رسول جانتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کے اس فرمان کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں۔ خضر کو معلوم تھا کہ موسیٰ اللہ کے
 رسول ہیں۔ وہ منتظر رہے۔ کہ موسیٰ سے کیا صادر ہوتا ہے۔ تاکہ خضر حضرت موسیٰ کے

حق ادب ادا کروں۔ تو موسیٰ نے خضر سے فرمایا اِنَّ سَمَاءَ لَتَكُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تَصَاحِبْنِي۔ اس کے بعد اگر میں تم سے کسی شے کے متعلق سوال کروں تو پھر تم مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پس موسیٰ نے خضر کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کیا۔ جب موسیٰ نے تیسری دفعہ یہی سوال کیا۔ تو خضر نے اُن سے کہا هَذَا اِفْرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ يَا جَدَائِي ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان۔ موسیٰ نے بھی اس پر ایسا نہ کرو نہ فرمایا۔ اور نہ اُن کی صحبت میں رہنا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مرتبہ معلوم تھا جس نے خضر کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور دونوں میں جدائی ہو گئی۔ ذرا ان دونوں عالمِ فُضُول کے کمال کو دیکھو۔ اور احکامِ الہی کا حق ادب ادا کرنے کو دیکھو۔ اور خضر کے انصاف پر ستانہ اعتراف کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دیکھو۔ کیونکہ انھوں نے کہا۔ میں ایک جدا علم پر ہوں کہ اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے اور آپ اُس کو نہیں جانتے اور آپ ایک جدا علم پر ہو۔ کہ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اور میں اُس کو نہیں جانتا۔ خضر کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا گویا دو احمق اُس زخم کی جو اُن کے اس قول سے پیدا ہوا تھا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُخِطْ بِهٖ خُبْرًا۔ اور آپ کیونکر صبر کر سکیں گے اُس چیز پر جس کا آپ کو علم نہیں۔ یا جو دیکھ خضر کو مرتبہ رسالت کا علم تھا جو خضر کو حاصل نہ تھا۔

یہی بات امت محمدیہ میں اس طرح ظاہر ہوئی۔ جب نز کا پھول مادہ درخت خراپر نہ اُلا گیا۔ اور لوگ عجزِ زحمہ ہی کا انتظار نہ کر سکے۔ اور کھجوریں کم لگیں۔ تو لوگوں نے شکایت کی اور صبر نہ کر سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ اگر صبر کرتے تو نز کا پھول مادہ پر ڈالنے کا طریقہ ہی اُحد جانتا اور پھل خوب لگے۔ اور لوگ عجزِ زحمہ ہی اور آپ کے عالم پر پورے تصرف کو دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا تم دنیا کے کام خوب جانتے ہو۔ یعنی اسباب کے استعمال کو بیشک بہت مسلم ہے کہ علم شے بہ از جہل شے۔ یہ علم ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے خود کی مدح کی ہے اللہ کل شئی عظیم

حزبِ نبوی

وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ وہ دنیا کے کاموں کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ تجربے پر موقوف اور علمِ جزئیات سے ہے۔ اور حضرت کو اس کا تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کیونکہ آپ کی توجہ ضروری تر ضروری تر پڑتی تھی۔ ہم نے تم کو بڑے کام کی بات پر متنبہ کر دیا ہے۔ اگر اپنے کاموں میں اُس کو استعمال کرو تو تم کو بڑا نفع ہو گا۔

پھر مجھ کو میرے رب نے حکومت و خلافت عطا کی۔ وَجَعَلَنِي مِّنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھ کو رسولوں میں سے بنایا۔ موسیٰ کی اس سے مراد رسالت ہے۔ ہر رسول خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ صاحبِ سیف اور صاحبِ عزل و نصب ہوتا ہے۔ رسول کو ایسا ہونا لازم نہیں۔ اُس کا فرض جو نازل ہو اُس کی تبلیغ ہے۔ پس اگر احکام رسالت پر مقاتلہ اور بزرگوں کی حمایت کرے تو وہ رسول و خلیفہ ہے۔ جس طرح کہ نبی رسول نہیں۔ اسی طرح ہر رسول بھی خلیفہ نہیں۔ یعنی رسول کو ملک و حکومت ضرور نہیں۔ فرعون کی باہمیت الہیہ سے سوال میں کیا حکمت ہے۔ اُس نے پوچھا مَا رَأَيْتَ الْعَالَمِينَ۔ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے شیخ کا خیال ہے کہ فرعون کا یہ سوال نادانستہ نہ تھا۔ بلکہ امتحان تھا۔ دیکھئے کہ موسیٰ دعوتِ رسالت کے ساتھ اپنے رب کے متعلق کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ کا خیال ہے کہ فرعون کو رسولوں کا مرتبہ علمی معلوم تھا۔ وہ جواب موسیٰ سے ان کے صدقِ نبوی پر استدلال کرنا چاہتا ہے۔ اُس نے سوال کیا تو ایسا سو تو ہم سوال کیا جس کے وہ پہلو تھے۔ صحیح جواب ناممکن تھا۔ یعنی حقیقت الہیہ کی حدودِ آیات بیان کرنا اگر اسم و نحو میں بیان کر دیں تو کہہ دے کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ فرعون یہ تمام پہلو دار باتیں اس لیے کر رہا تھا تاکہ حاضرین دربار کو فکر و حیرانی میں رکھے۔ اور جو کچھ خود سمجھتا ہے۔ دوسروں کو معلوم ہونے نہ دے۔ اور اپنی جھوٹی خدائی باقی رکھے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز بسیط ہوتی ہے۔ اُس کی جنس و فصل نہیں ہوتی جب جنس و فصل نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں ہو سکتی۔

ناچا حقیقت حال کے جاننے والے خواص و افعال بیان کریں گے جو
رسم ہوگی۔ موسیٰ کے ایسے جواب دینے پر کہ کلام موسیٰ کا جواب میرے
سوال کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں حضار دربار اپنی کلم بھی کی وجہ سے سمجھے کہ
فرعون موسیٰ سے زیادہ عالم ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال وَمَا زَيْتُ الْعَالَمِينَ
کے جواب میں رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ لَكُمْ مَوْجِبِينَ کہا۔
جو بظاہر سوال کا جواب ہے۔ فرعون کو معلوم تھا کہ یہی جواب دیا جائے گا۔
مگر اپنے درباریوں سے کہہ دیا اِنَّ رَسُوْلَكَ الَّذِي اَرْسَلَ اَيْتُكَوْا لِحُجُوْنِ
بیشک یہ تمھارا رسول جو تمھاری طرف بھیجا گیا مجنون ہے۔ میرے سوال کا
جواب تک دینا نہیں جاتا۔ کیونکہ اصل جواب تو مقصود نہیں۔
ممکن ہی نہیں۔

سوال صحیح ہے کیونکہ ماہیت سے سوال کرنا مطلوب کی حقیقت
سے سوال کرتا ہے۔ اور وہ حقیقت اپنے غیر سے متاثر ہے جن لوگوں نے
حدود کو جنس و فصل سے مرکب مانا ہے۔ اُس جگہ ہے۔ جہاں کوئی
مشترک چیز نکلتی ہے جو شے بیض ہے جس کی جنس نہیں ہے۔ اُس کی
فصل بھی نہیں۔ بابہ الاشتراک نہیں تو بابہ الاتیاز بھی نہیں پس اس سوال کا
اہل حق اور صاحب علم صحیح و عقل سلیم کے پاس جواب وہی ہے جو
موسیٰ علیہ السلام نے دیا یعنی جب حد ممکن نہ ہو تو رسم سے جواب
دیں گے حقیقت ناقابل ادراک۔ ناقابل بیان ہو تو اُس کے افعال سے
و آثار سے اُس کو ماننا پڑے گا۔

یہاں ایک بڑا راز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو مفعول پر
اثر فعل بتا دیا۔ اُس شخص کے مقابل جو حد ذاتی سے سوال کرتا ہے۔ پس
حد ذاتی نے بظاہر سور عالم کی طرف اضافت بتلا دی یا وہ ذات بتلا دی
جس سے سور عالم ظاہر ہوتے ہیں۔ گویا موسیٰ نے فرعون کے سوال کے
جواب میں یعنی وَمَا زَيْتُ الْعَالَمِينَ کے جواب میں رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہتے کے معنی یہ ہوئے کہ رب العالمین جس میں صور عالمین - علوی جیسے آسمان اور سفلی جیسے زمین - اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے نہ کہتہ موقنین اگر تم کو بتائیں ہے، یا رب العالمین وہ ہے جو ان سب میں ظاہر ہے۔

جب فرعون نے اپنے ہم نشینوں سے کہہ دیا اِنَّهُ يَحْمِلُكُمْ تَوْدِيًا وہ جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر مجھوں نے ہونے کے معنی میں کہا۔ موسیٰ نے اور توضیح کی تاکہ فرعون ان کے علم الہی کے مرتبے کو جانے لگے کہتے ہیں کہ فرعون ان سب باتوں کو جانتا تھا۔ موسیٰ نے فرمایا یہ مشرق و مغرب مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اس میں اعتبار یہ ہے۔ چنانچہ اسے اور جو پوشیدہ ہے۔ یعنی ظاہر و باطن سب کی اصل وہی ہے۔ اور جو اس کی حالت میں ہے اس کی بھی اصل اور اس کا قیوم وہی ہے وہو یکم فی سبب وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم کو کچھ عقل ہے، یعنی اصحاب تقييد و تبيين ہو کیونکہ عقل کے معنی ہی میں قید کرنا اور اونٹ کا پاؤں باندھنا۔

پہلا اہل تعین کا جواب ہے۔ اور وہ اہل اشف و وجود میں۔ ان کے لیے ہاں کہتہ موقنین یعنی اگر تم اہل کشف و وجود ہوتے تو وہ بات کہہ دی جس کا تم کو اپنے شہود و وجود میں یقین حاصل ہو جاتا۔ اگر تم اس صنف سے نہیں ہوتے تو میں نے دوسرا جواب دیا۔ اگر تم صاحب عقل و تقييد ہو۔ اور خدا نے تعالیٰ کو اپنے دلائل عقلیہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں محصور سمجھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کشفی و عقلی دونوں وجہوں کو ظاہر کر دیا۔ تاکہ فرعون ان کی فضیلت و صداقت کو جان لے شیخ کہتے ہیں موسیٰ جانتے تھے کہ فرعون ان کی فضیلت و صداقت کا چلے ہی سے علم رکھتا تھا۔ یا اس وقت کہتا تھا کیونکہ اس نے ماہیت حق کا سوال کیا۔ پس موسیٰ نے جان لیا کہ فرعون کا سوال ماہیت سے اصطلاح قد و ظلم کے موافق نہیں ہے اسی واسطے موسیٰ نے جواب دیا۔ اگر اس کے سوال کچھ اور جانتے۔ تو فرعون کے سوال ہی پر اعتراض کرتے۔ اس کو خطا کا نشانہ کرتے۔ جب موسیٰ نے سؤل عنہ یعنی حق تعالیٰ کو عین عالم نہایا۔ تو فرعون نے اس زبان میں

جزء ہفتم

تخاطب کیا حالانکہ مذہبون کو اس کا شعور بھی نہ تھا۔ پھر فرعون نے کہا لَنْ اَخْلُفَكَ
 اِنْهَآ غَيْرِى لَا جَعَلْتُكَ مِنَ الْمُسْجُوْنِيْنَ۔ اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود
 بنائے گا۔ تو میں تجھ کو قید کردوں گا۔ سخن میں سین حروف نوید سے ہے
 اور سین کے جانے کے بعد تین رہ گیا۔ مترجم کہتا ہے۔ علمائے ادب
 کے پاس سین زائد نہیں نکالے ہے۔ اور جن کا مادہ جن سے نہ کہ جن پہلے
 یہ مقام اعتبار کا ہے۔ یعنی میں تجھ کو چھپا دوں گا۔ کیونکہ تو نے وہ حرب دیا ہے
 جس سے میری تائید ہوتی ہے کہ میں تجھ سے یہ بات کہوں اور تھی۔ اگر تو
 زبان توحید سے مجھ سے ہے۔ اور فرعون اور قوطر نادان ہے۔ ایک ہی
 ذات کے جلوے بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر مجھے ڈر سنا، سمجھنا بھی ہے۔ توحید
 و پھر عربی کیسی فرعون کہتا ہے میں تغزل۔ تہذیب کرنا ہوں۔ ذات واحد کے
 مراتب میں۔ ذات واحد میں نہ غفلت ہے نہ تقییر۔ اس وقت میرا تہذیب
 سمجھنے میں سے حکومت کرنے کا ہے۔ اور ذات حشر کے محال سے میں اور
 توحید احد انہیں میں موتی نے جب فرعون کی بات سنی۔ تو فرعون کو
 اس کا حق ادا کے فرمایا اور مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا حالانکہ حق تعالیٰ کو
 فرعون نے رتبے میں باعتبار ظاہری کے اس مجلس میں تہذیب پر ہوتی پر
 حشر حکم تھا۔ موتی فرماتے ہیں تیرے نظریہ تمدن نے تیرے حکومت و تربیت
 تہذیب پر مانی نہ کہہ۔ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَجْعَلْ لِّشَيْءٍ مُّشِيْرًا۔ کیا اس نے
 روغن معجزہ لائوں تو ہی حکومت نہ ملتا ہے۔ فرعون سے پھر نہ ہوتی۔ کہنے کا
 قاتل پلین کُنتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ سچے ہو تو کھلا معجزہ دکھاؤ۔ ماذہن نے
 یہ بات اس لیے بھی کہ ضعیف العقل حاضرین دربار کے سامنے اس کی
 برٹ دھرمی و انصافی ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ فرعون کے متعلق شک کرتے تھے۔
 اور فرعون ان کو ضعیف العقل ائمہ سمجھتا تھا۔ غلط غلو کا افسوس کا اور تہذیب
 لوگوں نے فرعون کی طاقت کی۔ وہ تو فاسق قوم تھی۔ یعنی تقصیر عقل صبیح سے
 سکلی جانے والی قوم تھی۔ کیونکہ فرعون نے زبان ظاہر سے جو ادعا کیا تھا۔ اس سے
 عقل نکال کر تھی ہے عقل کی بھی ایک حد ہے۔ صاحب کشف و بین جب

جذبہ پنجم

اس سے تجاوز کرنا ہے تو اپنے مقام پر ٹھہر جاتی ہے۔ لہذا موسیٰ نے ایسا جواب دیا کہ صاحب کشف و یقین اور صاحب عقل دونوں اُس کو قبول کر لیں۔ فالقی عصا کا موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ عصا کیا تھا وہ دعوت موسیٰ سے فرعون کے عصیان و انکار کی صورت تھی فَاِذَا هُوَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ وہ تربیت اُڑتا تھا۔ پھر مصیبت و شرطاعت و خیر سے تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللّٰهُ بَدَّلَ رِثَآءَہٗ اَنْ كُنَّ سَيِّئَاتٍ لَّہٗ حَسَنَاتٌ سے۔ یعنی حکم میں : یہاں حکم ظاہر ہوا کہ حقیقت عصا و ثعبان (اڑنا) ایک ہی جہز میں عصا و اُڑنا کی صورتوں میں ظاہر ہے۔ عصا سے موسیٰ نے اپنے جیسے یعنی ساحروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں تھا۔ اور عصا سے موسیٰ نکل گیا عصاؤں کو۔ کیونکہ وہ خود بھی عصا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی جھٹوں پر غالب آگئی جو عصاؤں سانپوں اور رسیوں کی صورت میں تھیں۔ ساحروں کے پاس رسیاں تھیں موسیٰ نے پس رسی نہ تھی جبیل کے معنی عربی میں رسی اور چھوٹے ٹیلے کے ہیں غرض کہ ساحروں کا علم بمنزلہ ٹیلوں کے تھا : خیالی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم بمنزلہ کوہ بلند کے تھا نفس الامری و واقعی تھا۔

جب ساحروں نے یہ دیکھا تو موسیٰ کے علی مرتبے کو جان لیا۔ (دریہ کہ انھوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مقدور و طاقت بشری سے خارج ہے۔ اگر انسان کی مقدور میں ہو بھی تو اُس کو ہو گا جو علم حقیقی و خیالی و الہامی میں تمیز کر سکتا ہو کیونکہ مجوزہ موسیٰ سے عصا نفس الامر و واقع میں اُڑتا بن گیا تھا اور ساحروں کے عمل سے لوگوں کے خیالوں میں رسیاں سانپ معلوم ہونے لگیں۔ غرض کہ صاحب فن ساحر رب العالمین رب موسیٰ و مارٹون پر ایمان لائے۔ یعنی وہ رب جس کی طرف موسیٰ و مارٹون کی دعوت تھی۔ اُن کو معلوم تھا کہ قوم جاغی ہے کہ موسیٰ و مارٹون فرعون کی نہ اُئی کی دعوت نہیں دیتے

چونکہ فرعون عہدے منصب حکومت پر تھا۔ صاحب وقت و حاکم و خلیفہ صاحب تیغ و شمشیر تھا۔ اگرچہ زبان شرع میں ظالم تھا۔ اسی لیے کہہ اُٹھا

اَنَّا رَبُّكَوَالاعْلٰی میں تمہارا اعلیٰ پروردگار ہوں۔ یعنی اگرچہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ
 شانِ بوسیت ہے مگر میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ کیونکہ مجھے تم پر ظاہری حکومت
 ملی ہے۔ ساحروں نے مویشی کے صدق و عوی کو یقینی جان لیا تھا تو انہوں نے
 مویشی کے فرمودہ سے انکار نہیں کیا۔ اور اس کا اعتراض کر لیا۔ اور انہوں نے
 فرعون سے کہا اِنَّمَا لِقَضٰی هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ و فرعون !
 تو اس دنیوی زندگی کو ختم کر سکتا ہے جو حکم دینا چاہتا ہے دے۔ آج تیری باری ہے۔
 پس فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے اَنَّا رَبُّكَوَالاعْلٰی میں تمہارا ایزد ارب
 ہوں۔ پالنے والا ہوں۔ اگرچہ فرعون ذاتِ حق سے جدا نہ تھا۔ مگر صورت تو
 فرعون کی تھی اس نے ان ساحروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ ان کو سولی
 دے دی یعنی حق صورتِ باطل میں تھا کہ غریب ساحروں کو اس کے بغیر
 مرتبہ شہادت حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

اسباب و عقل کا تعلق ممکن نہیں۔ کیونکہ نظام حکمت بالغہ و میں۔ اور
ایمان ثابتہ و علم الہی کا جزو ہیں۔ ہر شے وجود خارجی کی اسی طرح نمودار ہوتی ہے۔
جس طرح علم و ثبوت میں حتیٰ کیونکہ لَا تَبْدِلُ اَمِلْ لِحُكْمَاتِ اللہ کلمات اللہ میں
تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کلمات اللہ کیا ہیں۔ موجودات خارجی ہیں۔ موجودات خارجی
کی طرف قدم منسوب ہوتا ہے۔ ایمان ثابتہ و علم الہی کی وجہ سے، اور ایمان ثابتہ
کی طرف حدوث منسوب ہوتا ہے۔ باعتبار وجود خارجی و ظہور کے، جیسے تم
کہتے ہو حَدَّثَ النَّبِيُّ عَنْهُ نَا الْإِنْسَانُ أَوْ ضَيْقُ آج ہمارے پاس ایک آدمی
یا مہمان حادثہ ہوا۔ آیا اُس وقت حادث ہوا۔ پیدا ہوا۔ موجود ہوا۔ کہنے سے لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے
موجود تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قدیم ہے۔ اس کے تمام صفات قدیم کلام بھی قدیم ہے۔ یس کے باوجود
ظلام قدیم کے متعلق باعتبار عارض شہادت کے محدث فرماتا ہے۔ مَا يَأْتِيهِمْ
مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اُن کے پروردگار
کے پاس سے کوئی تازہ یاد دہانی، کوئی محدث ذکر نہیں آتا گا۔ اس کو کھیلے ہوئے
سمتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ اللَّهِ لَنْ يَخْشَوْنَ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ مُقِرِّضِينَ
اللہ رحمن کے پاس سے کوئی یادداشت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ لوگ اعراض کرتے۔

جبروت پور

روگردانی کرتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے۔ رحمن رحمت ہی کرے گا اور جو رحمت سے
اعراض کرے منہ پھیرے تو اُس پر عذاب ہی آئے گا جو عدم رحمت ہی ہے۔
فَلَمَّا يَتَقَعُ مِنْ آيَاتِنَا عَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا سُنَّتَهُ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي
عِبَادِهِ إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ اُنْ كُوْنُ كَا اِيْمَانُ نَفْعُ نِيْسٍ دے سکا۔ جبکہ انھوں نے
ہمارے عذاب کو دیکھا۔ (اور ایمان بالغیب باقی نہ رہا) یہ اللہ کا طریقہ ہے
اپنے بندوں میں مگر قوم یونس کے ایمان نے (یونس کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے)
نفع دیا۔ (گویہ آیت عام ہے مگر محکم ثابت نہیں ہوتا کہ اُن کا ایمان اُن کو آخرت
میں بھی نفع نہ دے سکا) گو کہ صرف قوم یونس کا استثنا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ
حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا عذاب ان سے مرتفع نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ
فرعون باوجود عذاب کے گرفتار عذاب ہوا۔ یہ بھی اُس وقت ہے کہ فرعون کو
یقین ہو گیا ہو کہ وہ دار آخرت میں اُسی وقت منتقل ہو جائے گا۔ قرینہ حال ہے
تو ہی ثابت ہوتا ہے کہ اُس کو مرنے کا یقین نہ تھا۔ کیونکہ اُس نے انھیں دیکھا کہ
مسلمان خشک راستے سے گزر رہے ہیں جو مرنے کے دریا کو عصا سے مارنے سے
پیدا ہوا تھا۔ فرعون کو اپنے مرنے کا یقین نہ تھا جبکہ وہ ایمان لایا بخلاف حضرت یونس
قریب الموت آدمی کے پس فرعون کو متضرر قیاس نہ کیا جائے تھا۔ لہذا فرعون اُس
رب پر ایمان لایا جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اور شیخ کہتے ہیں اُس کو نجات کا
یقین تھا۔ اور اُس کو نجات بھی ہوئی۔ مگر جس طرح فرعون چاہتا اُس طرح نہیں اللہ تعالیٰ
نے اُس کی روح کو عذاب آخرت سے نجات دی اور اُس کے بدن کو ڈوبنے سے
بچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا نُرِيْمُ نَجْيٰكَ بَدَلًا لِّكَ لِيَتَكُوْنُ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً۔
آج ہم تیرے بدن کو غرق سے بچالیں گے تاکہ تو چھپے والوں کے لیے نشانی ہو۔
عبرت ہو۔ کیونکہ اگر اپنے بدن کے ساتھ غائب ہو جاتا تو شاید لوگ کہتے کہ
فرعون ہمیں چھپ گیا ہے۔ لہذا اپنے معمولی جسد کے ساتھ مردہ ظاہر ہوا تاکہ
لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہی فرعون ہے۔

فاصلہ شیخ کا خیال ہے کہ فرعون کو ظاہر اور باطنی نجات حاصل ہوئی
اس پر عذاب آخرت ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان لاتا ہے

وَلَوْ جَاءَتْكُمْ كُلُّ آيَةٍ مِنْ بَيْنِ آيَاتِنَا لَافْتَرًا اَنْتُمْ كَذِبُونَ
وہ دیکھ لے دروناک عذاب یعنی عذاب آخرت کا مزہ چکھ لے پس فرعون
اس صنف سے نکل گیا نظائر قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم
کہتے ہیں کہ فرعون کی حقیقت حال اللہ کے علم میں ہے۔ کیونکہ عام لوگوں کے
دل میں فرعون کے کفر و شقاوت کا یقین بیٹھ گیا ہے حالانکہ اُن کے پاس کوئی
واضح دلیل نہیں ہے جس سے وہ استناد کریں۔ اب رہا آل فرعون کا حکم تو
اُن کا حکم جدا ہے۔ یہ مقام اُس کے ذکر کا نہیں ہے۔

یہ بات معلوم رہے کہ اللہ کسی کو قیض نہیں کرتا۔ نہیں مانتا۔ مگر اُس کو
ایمان آجاتا ہے یعنی اخبارات الہیہ و سل علیہ السلام کی اُس کو تصدیق
ہو جاتی ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ قریب الموت شخص سے ہے۔ اسی واسطے
آدمی موت بھانپنے و قتل غفلت اور مرگ ناگہانی سے گرا بہت کرتا ہے۔
موت فحاش کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی سائنس نکال کر پھیرا پس داخل ہو
یہ او چیز ہے اور مختصر و چیز اسی طرح قتل غفلت ہے۔ کہ کوئی نامعلوم
طو پر بھیجے سے گردن اڑا دے۔ پس وہ شخص کفر و اسلام جس حال میں ہے۔
اسی پر مرگ کا اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے
مرو جسے ویسے اٹھو گے۔ یعنی کفر و اسلام جس پر مرے ہیں۔ اسی پر حشر
کئے جائیں گے۔ یہ کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تِلْكَ عَلَيْنَا
مَا كَانَتْ غَلِيظَةً لَنَا حَرْفٌ وَجُودِي هُوَ وَهَذَا نَفْسٌ بَرِيغَةٌ قَرَأْنُ
واحوال کے دلائل نہیں کرتا بلکہ ابہت فرق ہے۔ کافر محققہ یعنی قریب الموت
اور کافر مقبول بال غفلت اور مرگ ناگہانی سے مرنے والے میں۔ جیسے
جو نے مرگ ناگہانی کی تعریف میں بیان کیا۔ آگ کی صورت میں موتنی سے
ظلم اور اُن کے لیے اس صورت میں تجلی کیوں ہوئی۔ اُس کی حکمت او
اُس کا سہ کیا ہے جو موتنی آگ لیے نکلے تھے آگ ہی کا طرف اُن کی پوری
توجہ و اُسن کی طرف کیونکہ تمییز انداز جس کی طلب میں نکلے تھے اُس کی صورت
میں تجلی ہوئی تاکہ موتنی اُس پر توجہ کریں وراُس سے اعراض نہ کریں۔ کیونکہ اگر

بت ویم

صورت غیر مطلوب میں تجلی ہوتی تو موسیٰ اُس پر توجہ نہ فرماتے۔ اعراض کر جاتے۔
 کیونکہ اُن کی جمیع ہمت اور پوری توجہ تو مطلوب خاص یعنی آگ کی طرف تھی۔
 اگر موسیٰ اعراض کرتے تو رد عمل ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی اُن سے اعراض کرنا پڑتا۔
 حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ، پسندیدہ، مقرب پیغمبر تھے۔ اس قرب ہی کا
 تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مطلوب ہی میں تجلی فرمائی اور اُن کو
 اس کی خبر بھی نہ تھی۔

کَنَارِ مُوسَىٰ ذَاتِهَا عَنِ حَاجَتِهِ
 وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَكِنَّ لَيْسَ يَدْرِيهِ
 آتش موسیٰ کہ انہوں نے اُس کو عین حاجت و مطلوب سمجھا۔ حالانکہ
 وہ آتش عین حق و تجلی ہدایت تھی۔ مگر اُن کو خبر نہ تھی۔
 خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال
 کہ آگ لینے کو جائیں میسر ہی ہو جائے

تجربہ

فَضْلُ الْحُكْمِ

جزو بیست و ششم

فصل حکمت و حکایت و حکایت (۲۶)

فصل حکمتِ محمدیہ

بکلیہ خالدیہ

شیخ کہتے ہیں خالد بن سنان نے نبوتِ عالم شہادت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ بزخ یعنی قبہ میں جو کچھ گزرتا ہے اس کے بیان کرنے کا وعدہ کیا۔ انھوں نے حکم دیا کہ ان کی قبر کھودی جائے پھر وہ خبر دیں گے کہ کیا حیاتِ بزخ مثل حیاتِ دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تمام پیغمبروں نے جو حیاتِ دنیوی میں رہ کر خیر دینی تھی وہ سب درست و صادق تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا ایمان لائے۔ ان اختیارات پر جن کو پیغمبروں نے بیان کیا۔ وہ سب کے حق میں رحمت ہونا چاہتے تھے۔ ان کی نبوتِ نبوتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا شرف رکھتی تھی۔ ان کو اطلاع دینی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجے گا۔ خالد عالم شہادت کے کوئی رسول نہ تھے۔ کیونکہ رسالت میں تبلیغ شرط ہے۔ وہ سب کے حق میں رحمت بن کر رسالت محمدیہ سے حسد و اذہر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کو تبلیغِ دنیوی کا حکم نہیں دیا گیا۔ لہذا انھوں نے چاہا کہ

بر زخ کے متعلق شہادت عینی دیں۔ اور لوگوں کے حق میں علم و معرفت قوی تر ہو۔
 اُن کی قوم نے اُن کو ضایع کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں
 فرمایا کہ اُن کی قوم ضایع ہو گئی۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اُنھوں نے اپنے بنی کو ضایع
 کر دیا۔ کیونکہ اُن کو اُن کے مقصد کو نہیں پہنچایا۔ اب زیر بحث مسئلہ رہ گیا ہے کہ
 کیا اُن کو اُن کی نیت کے موافق اجر ملے گا۔ اجر کے ملنے میں تو کسی کو اختلاف
 نہیں۔ اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ آرزو کا ثواب کیا فعل کے برابر ہوگا
 یا نہیں۔ شرع میں بہت سی جگہ وارد ہوا ہے کہ نیت کا ثواب عمل کے برابر
 ملے گا۔ مثلاً ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلا مسجد میں
 پہنچا تو نماز ہو چکی تھی۔ تو اس کو حاضر نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص
 یا وجود فقر کے اصحاب ثروت و مال جو کچھ نیک ادا سے رکھتے ہیں یہ بھی اُس کی تمنا
 کرتا ہے تو اُس کو بھی اُن کا ثواب ملے گا۔ مگر کیا اہل مال کی نیتوں کے برابر ثواب
 ملے گا۔ یا اُن کے اعمال کے برابر۔ کیونکہ اصحاب عمل تو نیت بھی کرتے ہیں
 اس کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کی تصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے نہیں کی، بظاہر تو ان دونوں کا اجر مساوی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے خالد بن سنان
 علیہ السلام نے ابلاغ کو طلب کیا۔ تاکہ نیت و عمل دونوں کریں اور اُن کا
 ثواب حاصل کریں۔ واللہ اعلم۔

تجلیا

فُضُولُ الْحُكْمِ

جز و بست و بقم

فُضُولُ حُكْمِ دِیْنِ مُحَمَّدِیَّة

فصل حکمت ربیہ

بکلمہ محمدیہ

مذہبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدرت ہے۔ کیونکہ آپ س نوع انسانی کے کمال تر فرما ہیں۔ لہذا حقیقتہً نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی و آپ ہی پر ختم ہوئی آپ نبی تھے اور آدم پہنوز آپ و قل میں تھے پھر انبیائے کرام و علمائے غنی کے لہذا اسے خاتم النبیین میں۔ اور اول افراد کائنات کا عدد ہے اس کے سوا جتنے افراد ہیں۔ وہ اسی فرد اول سے صادر ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر پہلی دلیل میں حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو مع العلم یعنی کلیات و اصول عطا کئے تھے وہ جو احکام کیا ہیں۔ حقائق و منہیات اس کے آدم ہیں جس طرح قیاس میں شایع ہے یعنی صغیر۔ اوسط۔ اکبر یا صغریٰ۔ کبریٰ نتیجہ اسی طرح آپ میں بھی تعلیم ہے (۱) احادیث (۲) حدیث (۳) عین ایمان یا معلوم کلی اجمالی۔ و دلیل اپنے آپ پر دلیل اور یہ بھی ہوتی ہے یعنی شکل اول میں جو جمع استعمال ہے۔

جبروت و جہنم

یونکہ آپ کی حقیقت، فردیت، اولیٰ کو پیدا کرتی ہے اور اُس کی ترتیب میں تخلیق ہے اس لیے آپ نے محبت کے متعلق جو اصل جوہر ہے فرمایا۔
 مجھے تعجُّب دُنیا سے تین چیزیں محبوب میں۔ کیونکہ اس میں تخلیق ہے۔
 پھر آپ نے فرمایا۔ عورتیں اور خوشبو۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک
 ناز میں ہے۔ حضرت نے پہلے عورتوں کا ذکر فرمایا اور بعد ناز کا۔ اس کی
 وجہ یہ ہے کہ عورت مرد کا جزو ہے اپنی اصل ظہور میں۔ اور معرفتِ رب
 انسان کی خود کی معرفتِ رب سے مقدم ہے اور معرفتِ رب
 نتیجہ معرفتِ نفسِ خود ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ
 فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ اب چاہو تو تم یہ کہو کہ کوئی شخص نہ اپنے نفس کی حقیقت
 جان سکتا ہے نہ رب تعالیٰ کی۔ اس سے وصول الی اللہ کا مستحکم ثابت
 ہوتا ہے۔ چاہو تو یہ کہو کہ جو اپنے نفس کو جتنا جانے کا اُتار ہی رب تعالیٰ کو بھی
 جانے گا۔ میری حقیقتِ رب کے محتاج الیہ ہونے پر دال ہے۔ میرا مکان
 اُس کے وجوب پر۔ میرا عدم اُس کے وجود پر روشن دلیل ہے۔ پہلی صورت
 سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود کو نہیں جان سکتے۔ تو خدا کو کیونکر جانو گے۔ دوسری
 صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ اور خدا کو بھی۔ ہر شے
 اللہ تعالیٰ پر دلیل ہے۔

برگِ درخانِ سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقِ دفتریت معرفتِ کردگار

تمام دلائل میں سے واضح تر دلائل ذاتِ محمدی ہے۔ کیونکہ عالم کا ہر جزو
 اپنی اصل پر دال ہے۔ سب کی اصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ شانہ۔ اس کو
 خوب سمجھو۔ یہ عورتوں کی محبوبیت کیوں ہے۔ کل کو جو محبوب ہی ہوتا ہے۔
 اس سے حق تعالیٰ کے متعلق بھی ایک بات معلوم ہوئی جو اس نشاتِ عصری
 کے متعلق فرماتا ہے۔ وَ تَخَفَتِ فِتْنَةُ مِنْ دُونِ حُجَّتٍ میں نے اُس میں اپنی روح بھونکی۔
 پھر بیان فرمایا کہ وہ انسان کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے۔ وہ اپنے مشتاقوں
 کے لیے فرماتا ہے اے داؤد! میں اُن کا بہت زیادہ مشتاق ہوں یعنی اپنے

مشاقق کا مہ

دریا پکارتا ہے اور ہر دیکھ اے حباب
تیرے لیے میں تیرنی طرح بقصر ارمول
یہ ایک اقصائے خاص و ملاقات مخصوص ہے عیہ مرے کے خد میں ملتا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دجال میں فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص
جب تک نہ مرے اپنے خدا کو دیکھ نہیں سکتا جس کی یہ صفت ہوگی وہ
ضرور مشتاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شوق بھی اپنے مقربوں کے لیے اسی قدر ہے
یا وجود دیکھ حق تعالیٰ اپنے عاشقوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی حق تعالیٰ کو ضرور
دیکھنا چاہیں گے مگر مقام دنیا دیدہ ارحی سے مانع ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو جیسے
حق تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى تَعْلَمَ بِهَا تِلْكَ كَرِيمِ جان لوں۔ یا وجود دیکھ حق تعالیٰ
عالم ہے۔ وہ اس صفت خاص و طریقہ مخصوص کے طور پر ملاقات کا شوق
رکھتا ہے جو بعد موت ہوگی۔ اس وقت عاشقوں کے شوق تو مٹی نسکین ہوگی۔
حدیث قدسی جس میں حق کا تردد مذکور ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ فرماتا ہے
کوئی کام جو مجھے کرتا ہے اس میں سے کسی میں مجھے ایسا تردد نہ ہو جیسا مجھے
مومن بندے کے فیض روح کے وقت ہوتا ہے۔ وہ مرنے کو کروہ سمجھتا ہے۔
اور میں اس کی ناخوشی کو کروہ جانتا ہوں۔ مگر اس کا مجمع سے ملنا بھی ضروری ہی ہے۔
اپنے عاشق کو اپنے وصال و ملاقات کی بشارت دی۔ اور یوں نہ فرمایا کہ
اس کا مرنا ضرور ہے تاکہ موت کے ذکر سے غلین نہ ہو چونکہ بے مرے کے خد میں ملتا۔
جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص بزرگ اپنے رب سے
نہ ملے گا جب تک نہ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور میرا ملنا
میری ملاقات بھی ضروری ہے۔ غرض کہ اشتیاق حق کا اس نسبت کے
وجود کے لیے ہے۔

يَحْنُ الْحَبِيبِ إِلَى رُؤْيَتِي

میرا دوست میرے دیدار کے لیے حقیقتاً رو
مشتاق ہے۔

سہ ہفتہ

وَإِنِّي إِلَيْهِ اشْتَدَّ حَبِينًا

اور میں اُس کے لیے اُس سے زیادہ مشتاق و بیقرار ہوں۔

وَتَقْوَى النَّفْسِ وَيَأْتِي الْقَضَا

نفس کو دوست رکھتے مگر تقدیر انکار کرتی ہے۔

فَأَشْكُوا الْآلَيْنَ وَيَشْكُوا الْآلَيْنَا

ادھر میں آہ و نالہ کرتا ہوں اور ادھر وہ آہ و نالہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَخْتَفِي مِنْ رُوحِي میں نے اس میں ایسی

روح پھونکی۔ تو درحقیقت وہ اپنا آپ ہی مشتاق ہے۔

اللہ نے بندے کو اپنی صورت اپنے رنگ و صفت پر پیدا کیا۔

کیونکہ بندہ اس کی روح سے ہے چونکہ اُس کی نشأت و خلقت ان ربانی اشیاء

سے ہے یعنی آب۔ آتش۔ خاک و باد سے جو جسم میں پہنچ کر اظہار کمال تکمیل

یعنی مسقر۔ خون۔ بلغم۔ سودا۔ اس نفع سے رطوبت غریزی جس میں ایک

اشتعال پیدا ہوتا ہے جو حرارت غریزی کا سبب ہے۔ پس اپنی نشأت و

خلقت کی وجہ سے روح کیا ہے۔ ایک شعلہ آتش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

خدا کے تعالیٰ نے موٹائی سے صورت آتش میں کلام کیا۔ اور اُن کو آگ

کی ضرورت لگا دی۔ اگر انسان کی نشأت و پیدائش طبعی ہوتی۔ یعنی

غیر غریزی و آسمانی ہوتی تو اُس کی روح نور ہوتی۔ اور روح کے ساتھ نفع اور

پھونکنا اس لیے فرمایا کہ اس میں اشارہ کیا جائے نفسِ رحمانی کی طرف یعنی

یہ روح نفسِ رحمانی سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ نفسِ رحمانی ہی ایک نفع ہے جس سے

روحِ انسانی اور اُس کی حقیقت خارج و عین میں ظاہر ہوئی اور شفقِ فیہ

یعنی محل کی استعداد کے موافق روح و نفسِ رحمانی نار ہوئی، نور نہ ہوئی۔

پس نفس حق یا روح حق اس چیز میں جا بھیجی جس سے انسان انسان ہے۔

پھر انسان ہی میں سے یعنی آدم میں سے اُسی کی صورت۔ شکل۔ ایک

دوسرا انسان یعنی حوا کو پیدا کیا۔ پھر آدم کو حوا کا اس طرح شوق پیدا ہوا جس طرح

انسان۔ یہ جو کہ چاہتا ہے روحِ آدم کو چاہئے۔ جسے کوئی اپنے وطن اور اصل کو

جزیتِ نغم

دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ بھی اُس مخلوق کو دوست رکھتا ہے جو اُس کی صورت اُس کے رنگ ڈھنگ پر ہے۔ اور ملائکہ فوری سے اُس کو سجدہ کرادیا۔ باوجودیکہ اُن کی قدر و منزلت اُن کی خلقت و نشأت طبعی کے لحاظ سے عظیم الشان ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ اور انسان کامل میں مناسبت ہے۔ اور صورت ہی سے مناسبت اعظم و اجل و اکمل ہوتی ہے۔ یہی صورت انسان کامل وجود حق کی جوڑی ہے تصویر ہے جیسے عورت اپنے وجود سے مرد کی جوڑی اور زوجہ بن گئی ہے۔ اس وقت تین چیزیں ظاہر ہوئیں (۱) حق تعالیٰ (۲) مرد۔ (۳) عورت۔ مرد آدمی اپنے رب کا مشتاق ہے جو اُس کی اصل ہے جس طرح عورت مرد کی مشتاق ہے جو اُس کی اصل ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کا محبوب بنادیا جس طرح اللہ کی تصویر یعنی انسان کامل اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو اپنی فرع اپنے جزد سے محبت ہے یعنی عورت سے اور خدا اپنے تعالیٰ کو۔ مرد سے محبت جس سے مرد وجود میں آیا۔

یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبِّتِ میرے دل میں محبت ڈال دنیائی اور دینی یہ نہ فرمایا میں محبت کرتا ہوں یعنی خدا کو جس کی صورت آپ میں ہے

منظور یہ تھا ظہور سے حضرت کے

بندے بھی تو دیکھ لیں خدا کی صورت

حاصل یہ کہ محبت ایک فطری غیر اختیاری شے ہے۔

حضرت کا انسان کامل کا اپنی بیوی کو چاہنا بھی اتباع خداوندی ہے کہ خدا نے اپنی فرع یعنی مرد کو چاہا تو مرد نے بھی اپنی فرع یعنی عورت کو چاہا تَخْلَقُوا یا خَلَقَ اللہ اللہ کے اخلاق پیدا کر۔

جب مرد کو عورت کی محبت فطری و لازمی ہے۔ تو اُس نے وصال اور بالکل ایک ہو جانے کو چاہا اس نشأتِ عظمیٰ اور مادی دنیا میں پیوند

ہو جانے، ایک ہو جانے کا طریقہ نکاح کے سوا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت
 و شوق تمام اجزا میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے نہانے کا حکم دیا گیا تاکہ بہارت
 بھی کمال ہو۔ اس لیے کہ وقت شہوت اُس پر فتنہ عام ہو گئی تھی۔ اور بخود ہی
 جھانکئی تھی۔ حق تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا غیور ہے۔ کیوں بندے نے
 غیر خدا کی طرف توجہ کی، کیوں سمجھا کہ وہ غیر خدا سے لذت پاتا ہے۔ ہذا
 اُس کو غسل کا حکم دے کر پاک کر دیا۔ تاکہ عورت جس میں فتنہ ہو گیا تھا۔ اُس میں
 بھی توجہ الی الحق کرے۔ یہی غفلت عن اللہ تو موجب غسل ہے۔ جب مرد
 عورت میں حق کو مشاہدہ کرے۔ اُس کی طرف توجہ رکھے تو یہ مفصل معمول۔
 متاثر میں شہود ہے۔ مشاہدہ ہے۔ اگر خود میں حق کو دیکھے اس نظر سے کہ
 عورت اُس سے پیدا ہوئی ہے تو یہ فاعل میں مشاہدہ حق ہے۔ اگر حق کو
 خود میں دیکھے اور اپنی فرع عورت کی صورت کا خیال نہ رہے تو اس وقت
 مرد منفصل اور حق فاعل و متصرف بالواسطہ ہے۔ غرض کہ مرد کا حق کو عورت
 میں مشاہدہ کرنا اتم و اکمل ہے کیونکہ اس وقت حق کو خود باعتبار فاعل کے
 عورت میں باعتبار منفعل کے نیز خود میں اس اعتبار سے کہ حق فاعل و موثر
 اور خود منفعل و متاثر ہے مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی بیویوں سے بہت محبت کی کیونکہ عورتوں میں شہود حق کامل طور پر
 ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ مواد سے مجرّد ہو کر کبھی نہیں مشاہدہ کیا جاتا کیونکہ
 اس اعتبار سے وہ تمام جہان سے مستغنی ہے۔ جب حق تعالیٰ کا مادے سے
 پاک ہو کر مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اور مشاہدہ ہو سکتا ہے تو صرف مادے میں
 تو عورتوں میں شہود کامل ہوتا ہے۔ اتحاد۔ وصال اور مناسب نکاح میں حاصل
 ہوتا ہے اور یہ نظیر ہے مخلوقات پر توجہ الہی کی خصوصاً انسان کامل پر کہ
 اس کی صورت پر ہے کہ وہ خلیفہ حق ہے۔ حق تعالیٰ اس میں اپنی صورت
 دیکھے بلکہ خود کو دیکھے کیونکہ وہ تصویر قدرت ہے۔ انسان کو صاف و درست کیا
 اس کے جسد میں اپنی روح بھونکی ہے
 کیا فرشتوں کو خبر تھی کہ یہ خاکی پتلا جان پڑتے ہی طلسمات کا پتلا ہو گا

مرد کا ظاہر خلق ہے اور باطن حق ہے۔ اسی لیے روح مرد تبدیل ہے۔
 اللہ تعالیٰ اسی روح کے توسط سے تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے لے کر
 زمین تک۔ اعلیٰ عیشیہ سے لے کر اسفل السافلین تک کیونکہ اجزائے عالم
 میں سے بظاہر سب سے بہت زمین ہی ہے۔ عورتوں کو عزلی میں نسا
 کہتے ہیں۔ یہ صیغہ جمع کا ہے۔ اس کا واحد اس کے مادے سے نہیں ہے۔
 بلکہ امرأۃ ہے۔ اس لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا
 سے تین چیزیں محبوب ہیں نسا یعنی میریاں۔ اور یہ نہ فرمایا امرأۃ یعنی عورت۔
 عورتوں کے تاخیر اور بعد پیدا ہونے کی رعایت کی۔ کیونکہ نسا کے معنی
 تاخیر کے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَمَّا النَّسِیَ زَیَادَۃً فِی لَکْفَرٍ کَبِیْرٍ
 ہمیں کوج میں تاخیر کرنا کفر میں زیادتی ہے اور مع یہ نسیہ ادماء خرم نے میں
 بھی تاخیر ہے۔ اسی وجہ سے لفظ نسا فرمایا۔ لہذا انسان کمال اپنی بیوی کو
 مرتبہ کی وجہ سے ہی دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ محل انفصال ہے۔ عورتیں
 مردوں کے لیے ایسی ہیں جیسے طبیعت حق کے لیے ہے۔ جس
 توجہ ارادی اور امر الہی سے حضور عالم نمایاں ہوئے ہیں۔ یہ امر الہی ایسا ہے
 جیسے نکاح، عالم حضور عنصری میں۔ اور بہت عالم ارواح نورانی میں۔ اور صغریٰ
 و کبریٰ کا ملنا انتاج میں۔ یہ سب گویا نکاح ہے، فردیت اولیٰ یعنی تخلیق کا۔
 ان سب صورتوں میں۔

جو اپنی بیویوں کو اس طریقے اور حیثیت سے محبت کرے تو وہ خدا
 ہی کی محبت ہے اور جو صرف شہوت طبعی کی غرض سے محبت کرے
 تو اس کو اس محبت کا علم صحیح ہی نہیں ہے۔ وہ ایک قسم کا حیوان ہے۔
 جو سرور از محبت سے جاہل ہے۔ اس کی محبت صورت بے روح ہے۔
 اگرچہ یہ صورت نفس الامر میں جاندار ہے۔ مگر اس جاہل کو کیا مشہود معلوم
 ہوگی جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا کسی اور عورت کے پاس آتا ہے
 چاہے کوئی ہو۔ صرف شہوت رانی لذت یا بی کی خاطر۔ مگر وہ نہیں جانتا کہ
 یہ طلب کس کی ہے۔ یہ حقوق کس کے لیے ہے۔ یہ اپنے حال سے اٹھا ہی

جابل ہے۔ ناد اقف ہے جتنا اُس کا غیر اُس کے حال سے ناد اقف ہے۔
جب تک وہ اپنے منہ سے نہ کہے اور اُس کے غیر کو علم نہ ہو۔ او ناد الہ
سمجھ۔ منیع الوجود۔ حقیقت عشق۔ محبت ذاتی ہی۔ مرد میں محبت بن کر جلوہ گر ہے
اور عورت میں محبوب بن کر نمودار ہے۔ بعض شعرا نے کہا ہے

طَمَعٌ عِنْدَ النَّاسِ اِنِّیْ عَاشِقٌ

گوگوں کو اتنا تو ثلث ہو گیا کہ میں عاشق ہوں۔

غَيْرَ اَنْ لَّعَدِیْراً فَوَا عِشْقِیْ لَمَنْ

مگر انہیں کیا معلوم میں کس کا عاشق ہوں۔

اسی طرح شہوت رانی لذت طلب۔ لذت کا طالب ہے تو اُس کے
محل عورت کا بھی طالب ہے مگر افسوس وہ روح مسئلہ مغز سخن سے
جابل ہے؛ جانتا تو معلوم ہوتا۔ کہ کون کس سے لذت پارنا ہے۔ اس وقت
وہ انسان کامل ہوتا۔ مرد عاقل ہوتا۔

مرد سے عورت پیدا ہوئی اس لیے اس کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْہِمْ ذَرَجَةٌ مَّرَدُوں کو عورتوں پر ایک
درجہ فضیلت ہے۔ اسی طرح مخلوقات کا مرتبہ بھی خالق کے مرتبے سے
کم ہے گو کہ مخلوق خالق ہی کی صورت اور اُس کے کمالات کا ظہور ہے۔
حق تعالیٰ کا وہ مرتبہ و درجہ جس کی وجہ سے وہ مخلوق سے ممتاز ہے۔
اُسی کی وجہ سے عالمین سے غنی ہے، صمد و بے نیاز ہے، وہ فاعل اول ہے۔
اور صورت فاعل ثانی ہے۔ پس حق تعالیٰ کو جو اولیت ہے وہ مخلوق
کو نہیں۔

جب اعیان و حقائق باعتبار مراتب کے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔
تو عارف ہر مستحق کو اُس کا حق ادا کرتا ہے۔

اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بی بیوں سے محبت کرنا
محبت الہی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو اُس کی استعداد کے موافق عطا
کرتا ہے یعنی اُس کا حق عطا کرتا ہے۔ حکیم علی الاطلاق ہر شے کو اُس کے

جو بہت تلخ

استحقاق کے مطابق دیتا ہے یعنی ہر شے کے اقتضائے ذات و حقیقت کے مطابق دیتا ہے یہی عین حکمت ہے۔

و دیتا ہے ہر اک کو حکیم و خیرت جس کی جیسی لیاقت ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسا کے ذکر کو مقدم کیوں کیا۔ تین محبوب چیزوں
 میں عورت کو پہلے کیوں بیان فرمایا۔ اس لیے کہ عورت محل انفعال اور
 قابل اثر ہے۔ اور قابل مقبول سے پہلے ہوتا ہے جیسے کہ طبیعت کل، ہر
 شخص طبعی سے یعنی اس شے سے کہ طبیعت کل سے مخصوص صورت میں
 موجود ہوئی۔ یہی طبیعت اسما کے الہی کے تاثرات قبول کرتی اور ایمان عالم علوی
 و سفلی کو شامل اور ان کے استعدادات کو حاوی ہے۔ یہ طبیعت کلیہ کیا ہے۔
 نفس رحمانی ہے۔ اسی میں عالم کی صورتیں اعلیٰ سے لے کر اسفل تک نفع
 کی گئی ہیں یعنی ڈالی گئی ہیں۔ کیونکہ نفع رحمانی عالم اجرام و اجسام کے جوہر میولانی
 و مادی میں جاری و ساری ہے۔ اور نفع الہی کا سرایان اور لوح نورانی و
 اعراض میں ایک دوسرا ہی سرایان ہے۔ پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس حدیث میں تائید کو تذکیر پر غالب فرمایا۔ حضرت کا مقصد عورت
 کی اہمیت ظاہر فرمانا ہے۔ لہذا آپ نے ثلث فرمایا ثلاثۃ فرمایا۔
 عربی میں ثلث عورت کے لیے اور ثلاثۃ مرد کے لیے آتا ہے۔ باوجودیکہ
 اس میں طہیث کا اطلاق بھی ہے جو مذکر ہے۔ حالانکہ عربوں کی عادت ہے کہ
 مذکر کو مونث پر غالب کرتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں۔ عورتیں اور زید
 نکلتے۔ گئے اور نہیں کہتے، نکلیں۔ گئیں۔ مذکر کو مونث پر غالب کیا۔
 اگرچہ مذکر ایک ہے اور مونث جمع ہے۔ آپ تو عرب تھے انھم العرب و انھم
 تھے تائید کو تذکیر پر غالب کر کے آپ نے ایک معنی خاص کی رعایت
 و قصہ فرمایا۔ اور وہ مشاہدہ حق میں اہتمام ہے۔ اگر یہ اہتمام نہ ہوتا
 تو اسوائے حق یعنی یومی سے محبت ہی نہ کرتے۔ جو آپ کو معلوم نہ تھا
 اس کی تعلیم اللہ نے دی۔ حضرت پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے تو
 آپ نے تائید کو تذکیر پر تعلیل اور ثلث فرمایا ثلاثۃ۔ ماشاء اللہ

حضرت حقایق کو کس قدر جاننے والے ہیں۔ اور حقوق کی کس قدر رعایت فرمانے والے ہیں۔

پھر آخر میں بھی مثل اول کے مونث لفظ ہی لائے۔ یعنی پہلے نسا کا لفظ تھا وسط میں طیب کا لفظ اور آخر میں صلوة کا لفظ۔ نسا و صلوة دونوں مونث ہیں۔ ان دو مونث لفظوں میں طیب کا لفظ مذکر یا ہے جیسے آپ ذات مقدسہ اور عورت کے درمیان۔ ذات مقدسہ سے مرد۔ اور مرد سے عورت ظاہر ہوئی ہے۔ ذات مقدسہ میں تائین لفظی اور امراة و عورت میں تائین حقیقی ہے اسی طرح نسا میں تائین حقیقی ہے اور صلوة یعنی نماز میں تائین لفظی ہے اور لفظ طیب مذکر ہے۔ جو ان دو مونثوں کے درمیان مذکور ہے جیسے آدم ذات مقدسہ اور حوا کے درمیان کہ آدم ذات مقدسہ سے پیدا ہوئے۔ اور حوا آدم سے پیدا ہوئیں۔ اب چاہو تو انسان ذات سے پیدا ہوا کہو یا صفت سے یا قدرت سے۔ یہ سب الفاظ مونث غیر حقیقی ہیں۔ جو طریقہ اختیار کرو مونث غیر حقیقی آدم سے یا انسان کامل مقدم ہوگی۔ دنیا کے علل و معلول کے پیمند کے من پھنسنے ہوئے بھی۔ جو حق تعالیٰ کو علت عالم و علت اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی مرجع کی طرف سمجھتے ہیں جو لفظ علت ہے جو مونث ہے۔

حضرت نے نسا اور عورت کے بعد طیب و خوشبو کا ذکر کیوں فرمایا عورت میں مرد خود اپنی خوشبو محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ مرد سے بنی ہے۔ عربی مثل ہے۔ الطیب الطیب غنائی الحبيب بہترین خوشبود دوست کے نکلے دتا ہے۔ معانقہ یار نہ کہ گلاب کا بار۔ رسول مقبول اصلی بندے پیدا کر مومے تھے۔ تو آپ نے کبھی سرکشی سردارانہ نہ کی۔ ہمیشہ سر بسجود تھے۔ بندگی سرافندگی میں تھے۔ اور دائما اللہ تعالیٰ سے منفصل و متاثر تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا پیدا کیا۔ آپ کو ربہ فالیت و تاثیر عطائی۔ آپ کے تاثیرات عالم ارواح و انفس میں ہیں جو نہایت عطر آمیز ہیں۔ پس خوشبو آپ کو پسند تھی۔ اسی لیے آپ نے نسا کے بعد ہی خوشبو کا ذکر فرمایا۔

اسی لیے آپ نے حق تعالیٰ کے درجات کا لحاظ رکھا اور اُن کی مراعات کی۔
 رعایت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش بلند مراتب
 و درجات والا صاحب عرش حکومت ہے۔ وہ اپنے اسم رحمان سے سب پر
 چھایا ہوا ہے سب پر اُس کی رحمانیت کا غلبہ ہے۔ اُس کے زیر عرش
 جتنے ہیں جو کچھ ہے سب کو اُس کی رحمانیت الہی سے حصہ ملتا ہے۔
 فرماتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت میں سب کی سمائی ہے۔
 اُس کا تخت حکومت ہر شے کی وسعت رکھتا ہے۔ رحمان حاکم علی الاطلاق ہے۔
 وہ سب پر مستوی و مستولی و غالب ہے۔ اُس کی حقیقت تمام عالم میں جاری
 و جاری ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے اس فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں متعدد
 دفعہ بیان کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے طیب و خوشبو کو اس ارتباط نکاح میں
 سیدتنا عائشہ کی برأت میں بیان فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین
 و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات
 اولئک مبرؤن معاً یقولون ناپاک باتیں یا عورتیں ناپاک مردوں کی
 ہوتی ہیں ناپاک مرد ناپاک باتوں یا عورتوں کے لیے ہیں۔ پاک باتیں یا عورتیں
 پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک باتوں یا عورتوں کے لیے ہیں۔
 یہ لوگ میرا دیاک ہیں ان ناپاک باتوں سے کہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے اُن کی باتوں کی ہوا کو خوشبو فرمایا۔ کیونکہ بات بھی سانس ہے۔ اور وہی
 یوسے۔ سانس میں سے خوشبو اور بدبود و نول نکلتی ہیں۔ خوش بو، بدبودات
 کی صورت سے۔ اچھی بات معطر ہوتی ہے۔ اور بُری بات مکروہ،
 بدبودار۔

یہی سانس جب بلا واسطہ منسوب الی اللہ ہو تو طیب اور خوشبودار
 ہی ہے۔ اور شرعی طرح و ذم کے لحاظ سے طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے۔
 پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہس کی بدبو کے متعلق
 فرماتے ہیں۔ وہ ایک درخت ہے جس کی بدبو مجھے مکروہ معلوم ہوتی ہے۔
 آپ نے نہ فرمایا میں اُس سے کراہت کرتا ہوں۔ کسی شے کی ذات مکروہ نہیں ہوتی۔

جہدِ مہم

بلکہ اُس کے آثار و صفات کردہ ہوتے ہیں۔ آثار و صفات کی وجہ سے کراہت کئی طریقے پر ہوتی ہے۔ عرفاً یعنی سب لوگ اُس کو برا سمجھتے ہیں یا طبیعت یا غرض۔ یا شرع۔ یا نقصان کمال مطلوب کی وجہ سے اس کو لوگ کردہ سمجھتے ہیں۔ ہر حال دُنیا میں انہی اسباب کی وجہ سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ جب ثابت ہو چکا کہ اشیاء کی دو قسمیں ہیں طبیعت۔ بدبودار۔ ناپاک۔ اور طیب۔ خوشبودار۔ پاک۔ اس لیے حضرت رَہل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پاک خوشبودار شے محبوب تھی۔ اور ناپاک متعفن چیز نامرغوب۔

آپ نے فرمایا کہ بدبودار اشیاء سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اس نشأتِ عنصری و جسمِ مادی ہی میں عفونت ہے۔ کیونکہ متعفن کچرے سے مخلوق ہے۔ قرآن شریف میں ہے مَنْ صَلَّاهُ مِنْ حَمَإٍ مَسْلُوفٍ۔ یعنی آدم بنا ہے کھنکھانے والی اور بکھنے والی مٹی سے جس کی اصل مٹی کیچڑ تھی۔ اس لیے فرشتے بذاتہ متعفن شے سے کراہت کرتے ہیں۔

دیکھو جو بعل یعنی گوہ کے کیرک کو اپنے مزاج کی وجہ سے بوئے کلاب سے ضرر ہوتا ہے۔ جو شخص صورتِ سیرت ظاہرِ باطن میں مشاجل کئے ہو جائے تو حق بات اُس کو بُری لگتی ہے اور باطل سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ جَرُّوْا بَاطِلًا إِلَى آيَاتٍ لَا تَنَالُهَا أَعْيُنٌ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَافْكَارُونَ۔ اُن کی صفت تکامی کے بارے میں فرماتا ہے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ اُنھوں نے اپنی جان کو نقصان پہنچایا۔ کیونکہ جس کو نیک و بد کی تمیز نہیں۔ وہ بے حس ہے۔ بے ادراک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے میں سے طیب و پاک ہی پسند تھا۔ حضرت کے پاس ہی چیزیں تو تھیں یعنی خیر پسندی۔

کیا ممکن ہے کہ عالم میں کوئی ایسا مزاج ہو جو ہر شے میں سے طیب اور اچھے ہی کو لے۔ اور بد و ناپاک کو جانے بھی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص جس نے بُری چیز کو یا اچھی نہ ہو۔ جانا بھی نہ ہو۔ ممکن نہیں۔ دیکھو

جویت منہم

خدا کے تعالیٰ جس سے تمام عالم ظاہر ہوا ہے۔ وہ بھی تو بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے بعض کو ناپسند۔ خبیث و بد وہی تو ہے جو مکروہ و ناپسند ہو۔ اور طیب و مرغوب وہی تو ہے جو محبوب و پسند ہو۔ ملائم طبع ہو عالم صورت حق پر ہے۔ اور انسان مخل خیر و شر دونوں ہے۔ یا انسان کو حق تعالیٰ اور عالم دونوں سے ارتباط ہے۔ لہذا عالم میں ایسی کوئی شے کوئی مزاج نہیں جو ہر شے سے ایک ہی چیز کا ادراک کرے۔ بلکہ عالم میں بعض مزاج ایسے ہیں جو طیب و خبیث و خیر و شر کا ادراک کرتے ہیں۔ اُن میں تمیز کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ذوق کے ساتھ خبیث تو ہے اور بغیر ذوق کے طیب ہے۔ وہ طیب کے ادراک میں مشغول ہو کر خبیث کے احساس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔

لیکن عالم و موجودات سے خبیث کو بالکل ناچ کر دنیا نکال دینا یہ ناممکن ہے۔ رحمت الہی خبیث و طیب سب سے متعلق ہوتی ہے۔ خبیث کے پاس خبیث ہی طیب معلوم ہوتا ہے۔ اور اُس کے پاس طیب خبیث ہے۔ دنیا میں کسی شے کو طیب کہتے ہیں۔ تو وہ خاص وجہ کے لحاظ سے۔ خاص مزاج کے حق میں خبیث ہے۔ اور بالعکس۔ اب رہ گئی تیسری چیز سے فریث ادلی کی تصدیق ہوتی ہے یعنی نماز۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرْبَانِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹہنی نماز کر دی گئی ہے۔ کیونکہ صلوٰۃ مشاہدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ اور بندے میں مناجات اور سرگوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَادْكُرْ فِي اَذْكُرْ کہو۔ تم میری یاد دہانی یاد کرتا ہوں۔ صلوٰۃ و نماز لیا ہے۔ ایک عبادت ہے۔ جو اللہ اور بندے میں منقسم ہے۔ ایک عقد خدا کے متعلق ہے۔ ایک بندے کے متعلق جیسے کہ صحیح حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نماز مجھ میں

میرے بندے میں نصف نصف تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں سے آدمی تو میری ہے۔ اور آدمی میرے بندے کی۔ اور بندہ جو مانگے گا اُسے مل جائے گا۔ بندہ کہتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم میں شروع کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں نام سے اللہ کے جس کی رحمت اتنا ہی ہے یعنی ابتدائی بلا معاوضہ اور رجوئی بھی یعنی جزائے عمل۔ یا اُس کی رحمت متعلق یہ عام بھی ہے اور رحمت متعلق بہ خاص بھی۔ یا رحمت متعلق بر مومن و کافر دونوں ہے اور مختص یہ مومنین بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری یاد کی میرا ذکر کیا۔ بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العالمین۔ تعریف تو تمام جہانوں کے پروردگار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری حمد کی۔ میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم دنیا میں بھی دہی رحم کرنے والا ہے۔ اور آخرت میں بھی وہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صفت بیان کی۔ ثناء بیان کی۔ میرے گن گائے۔ بندہ کہتا ہے مالکِ یوم الدین پروردگار کا مالک ہے۔ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا خدا ہی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اپنے سب کام میرے حوالے کر دیے۔ یہ پورا نصف سورہ خالص خدا کا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اک تعبد وایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندگی کرتے ہیں۔ انتہائی خاکساری دکھاتے ہیں۔ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور تجھی کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ جو مانگے گا اُس کو دیا جائے گا۔ یہ آیت مشترک ہے۔ بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیری المفضوب علیہم ولا الضالین ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ چلاؤ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے نعمت دی۔ انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب اترتا ہے۔

جزویت دہم

بداعتقاد ہیں، بے دین ہیں، یا یہودی ہیں۔ اور نہ اُن لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ بدکردار ہیں۔ گنہگار ہیں۔ نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں۔ اور بندہ جو مانگے گا اُس کو مل جائے گا۔ یہ آیتیں خالص بندے کے لیے ہیں جیسے کہ ابتدائی آیتیں خالص اللہ کے لیے تھیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اُس نے وہ نماز نہیں پڑھی جو اللہ اور بندے میں منقسم ہے۔

چونکہ نماز مناجات ہے۔ لہذا وہ ذکر ہے۔ یاد الہی ہے۔ جس نے یاد حق کی اُس نے ہم نشینی حق حاصل کی۔ اور حق نے ہم نشینی بندہ کی۔ کیونکہ خبر الہی یعنی صحیح حدیث قدسی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا جلیس من ذکر فی میں اُس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ میری یاد کرتا ہے۔ اور جو ہم نشین حق ہے، جو اُس کی یاد میں ہے۔ جو صاحب بصیر و بینائی ہے۔ اپنے ہم نشین کو دیکھتا ہے۔ پس یہ مشاہدہ ہے۔ دیدار ہے۔ اگر ذکر کی تیز بینائی نہیں۔ قلبی بصیرت نہیں تو وہ حق تعالیٰ کو نہ دیکھے گا۔

میں سے نمازی اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو سمجھتا ہے۔ کیا اُس کو دیدار حق ہے۔ اس نماز میں یا نہیں۔ اگر اُس کو مشاہدہ و دیدار نہیں۔ تو ایمان ہی کے ساتھ عبادت کرے گویا کہ وہ حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی مناجات کے وقت اُس کے اور قبلے کے درمیان ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اُس کو کان لگا کر سنے۔ اگر وہ اپنے عالم انسان کا امام ہے تو وہ اُن فرشتوں کا بھی امام ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی جو کہ تنہا بھی نماز پڑھتا ہے۔ وہ امام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اُس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بہر حال نمازی کو رتبہ رسول ملتا ہے۔ یعنی اللہ کی نیابت و خلافت۔ جب بندہ سمع اللہ لمن حمد لا کہتا ہے۔ یعنی سن لی اللہ نے

مندیہ

اُس شخص کی تعریف جو اُس نے اللہ کی کی۔ جب یہ کہتا ہے تو وہ خود کو اور مقتدیوں کو سنا سنا ہے کہ اللہ نے اُس کی تعریف کرنے کو سن لیا۔ پھر ملائکہ اور حاضرین مقتدی کہتے ہیں دینا دلک المہل۔ اے ہمارے پروردگار تعریف پیرے ہی لئے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان سے فرمایا سمع اللہ لمن حمد۔

ذرا نماز کے مرتبہ بلند کو دیکھو کہ اُس نے نمازی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ جس کو نماز میں درجہ دیدار حاصل نہ ہوا۔ وہ نہ مقصد نماز کو پہنچا۔ نہ نماز میں اُس کو آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ کیونکہ اُس نے دیکھا ہی نہیں۔ اُس کو جس سے مناجات کرتا ہے۔ اگر دیدار سے بھی محروم ہے۔ اور حق تعالیٰ کے پاس سے جو دار رہتا ہے اُس کو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جن کے لیے وارد ہوا ہے البقی السمع دھوشہیل جس نے کان لگا کر سنا اور وہ حاضر دل بھی ہے۔ اور جو شخص نہ دیکھتا نہ سنتا ہے اور نماز میں اپنے رب کے پاس حاضر بھی نہیں ہے۔ یعنی حاضر دل نہیں ہے۔ تو وہ بالکل مصلیٰ نمازی ہی نہیں ہے اور نہ البقی السمع دھوشہیل کا مقصد ادا ہے۔

کوئی عبادت نماز کے سوا ایسی نہیں ہے جو غیر عبادت کام میں شغل و تصرف سے روکے۔ نماز میں اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ہے۔ کیونکہ اس میں اقوال بھی ہیں۔ افعال بھی ہیں۔ ہم نے فتوحات ملیہ میں نماز میں انسان کامل کا کیا حال ہوتا ہے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلوٰۃ تھنی عن الفحشاء والمنکر تمیق نماز بے حیالی اور ناپسند افعال سے منع کرتی ہے۔ روکتی ہے۔ کیونکہ نمازی کے لیے حکم ہوا ہے کہ جب تک نماز میں ہے۔ نمازی کہلا رہا ہے۔ نماز کے سوا دوسرا کام نہ کرے ولذا کہ اللہ اکبر اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا بڑی چیز ہے۔ اللہ کا اپنے بندے کو یاد فرمانا۔ سوال کا جواب دینا۔ دعا کو قبول کرنا۔ بندے کی مدح و ثنا فرمانا۔ بندے کے خدا کی یاد کرنے سے

جویت ہضم

بزرگ تر ہے۔ کیونکہ کبریائی۔ بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے اسی لیے فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لَیَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ جانتا ہے تم جو کرتے ہو۔ اور فرماتا ہے
 اَوَلَمْ یَسْمَعْ وَهُوَ شَهِیدٌ یَا کَانَ لَکَ اٰکْرَسَا اور وہ حاضر دل ہے۔ نمازی
 کَانَ لَکَ اٰکْرَسَا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح یاد فرماتا ہے۔
 اسرار معلوۃ میں یہ بھی ہے کہ چونکہ عالم کا وجود ایک عقلی حرکت تجلی الہی
 سے ہے جو عالم کو عدم اضافی یعنی علم سے وجود کی طرف منتقل کرتی ہے تو نماز
 بھی جمیع حرکات کو شامل عام ہے۔ حرکات تین قسم کے ہیں۔ حرکت مستقیم اور
 وہ نمازی کی حالت قیام میں ہوتی ہے۔ اور حرکت افقی اور وہ مصلیٰ کی
 رکوع کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور حرکت منکوسہ سرنگوں حرکت۔ وہ
 حالت سجود مصلیٰ میں ہوتی ہے۔ پس انسان کی حرکت مستقیم ہے یا در حیوان
 کی حرکت افقی ہے اور حرکت نبات کی منکوسہ ہے جہاد کو تو حرکت ذاتی چہی
 نہیں۔ اگر تھیر حرکت کرتا ہے تو بالغ حرکت کرتا ہے۔ دوسرا اس کو متحرک
 کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وَجُعِلَتْ قِیَۃُ عَلَیْ فِی الصَّلٰوۃِ میری
 آنکھوں کی ٹھٹھک نماز میں کر دی گئی ہے۔ آپ نے جُعِلَتْ ضَلَّ مَجْہُول فرمایا۔
 فعل کو اپنی طرف منسوب نہ فرمایا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی تجلی مصلیٰ کے لیے
 حق تعالیٰ کی طرف راجع ہوگی نہ کہ مصلیٰ کی طرف۔ اگر قرۃ عین کی صفت
 و کیفیت اپنے لیے نہ فرماتے۔ تو حق تعالیٰ آپ کو حکم دیتا کہ بغیر تجلی حق کے
 نماز پڑھیں۔ کیونکہ تجلی بھی آپ کے لیے بطور امتنان کے تھی۔ یعنی ابتدائی
 اور کسی عمل کے مقابل نہ تھی۔ تو یہ مشاہدہ بھی بطور امتنان کے تھا۔ اسی لیے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قِیَۃُ عَلَی فِی الصَّلٰوۃِ
 یعنی میری آنکھوں کی ٹھٹھک نماز میں ہے۔ محبوب کے مشاہدے کے سوا محبوب کی نگاہ ہرگز ٹھٹھکی
 نہیں ہوتی مانتی کی آنکھ محبوب کے دیدار کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتی نہ کسی نے کی صورت میں۔
 نہ کسی اور سے میں۔ اس لیے مانعیت گئی ہے کہ نماز میں التفات نہ کرے یعنی اور مرد اور
 نہ دیکھے التفات سے شیطان بندے کی نماز اچک لیتا ہے سچ تو یہ ہے کہ
 اگر اللہ کو محبوب سمجھتے تو نماز میں قبلے کو پیور کر ادھر ادھر کیوں مڑ کر دیکھتے۔

جزیرہ شہید

آدمی اپنے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ یہ عبادت خاص اس مرتبہ
و شہود پر ہے یا نہیں فان الانسان على نفسه بصيرة ولو انني معاذي لا
آدمی اپنا حال خوب جانتا ہے۔ اپنے نفس کے باطن سے خوب واقفیت
رکھتا ہے۔ اگرچہ لاکھ باتیں بنائے۔ عذر و معذرت کرے۔ اپنے جھوٹ سچ کو
خوب تیز کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے حال سے جاہل نہیں رہتا۔ کیونکہ
حال اُس کا ذاتی امر ہے۔

پھر یعنی حقیقت صلوٰۃ کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ
اُس کی صلوٰۃ و نماز پڑھیں اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بھی ہمارے لیے صلوٰۃ و رحمت
فرماتا ہے۔ پس صلوٰۃ طرین سے ہے۔ ہماری طرف سے بھی اور اُس کی
طرف سے بھی۔ وہ صلوٰۃ بھیجتا ہے تو اُس کا نام ہی خدا ہوتا ہے۔ اُس کی
تجلی وجود بندے کے بعد ہوتی ہے۔ اور وہ ایک لحاظ سے عین حق ہے۔
اس تجلی کو بندہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ خواہ بنظر فکری یا تعلید۔ وہ
معبود اعتقادی اپنے عمل کی استقامت کے لحاظ سے نوع بنوع کلم ہوتا ہے۔
کسی نے جنید سے پوچھا معرفت خدا کیا ہے؟ اور عارف کون ہے؟ تو فرمایا۔
لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ اِنَاثٍ یعنی پانی کا رنگ مری نظر آتا ہے جو ظرف کا رنگ ہوتا ہے۔
یہ ایک درست جواب ہے جو واقع کے مطابق ہے۔ نفس الامری ہے یہ
تجلی الہی ہے جو ہم پر صلوٰۃ و رحمت نازل فرماتی ہے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق
اور ہمارے اعتقاد کے بعد ہوگی۔ اور ہم جب صلوٰۃ و نماز پڑھیں تو ہمارا نام
دوسرا ہی ہوگا۔ اور ہم اس مقام میں ایسے ہوں گے جیسے مصلیٰ ہونے کی
صورت میں تجلی الہی آخر حق ہیں ہم حق تعالیٰ کے پاس اپنے حسب حیثیت
ہوں گے۔ وہ ہم پر نظر فرمائے گا تو ہمارے عقیدے کے موافق۔ اُس
واسطے کہ مصلیٰ میدان سابق۔ اور گھوڑ دوڑ میں سابق کے بعد ہوتا ہے۔
عربی میں گھوڑ دوڑ کے پہلے گھوڑے کو سابق۔ دوسرے کو مجلیٰ۔ تیسرے کو
مصلیٰ کہتے ہیں۔ ان تین گھوڑوں کو انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
كُلٌّ قَدْ اَعْلَمَ صَلَاتَهُ وَ تَبَيَّنَ كُلُّهُمْ اَحَدًا بِاِحْدَى صَلَاتِهِ وَ تَبَيَّنَ كُلُّهُمْ اَحَدًا بِاِحْدَى صَلَاتِهِ

یعنی ہر ایک جانتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں ناقص و متاخر ہے جو بہت پیچ
تسبیح و تہنیز بھی کرتا ہے۔ تو ایسی کہ اُس کی اعتقاد کے لائق ہے۔ ہر ایک تسبیح
کرتا ہے۔ اپنے رب حلیم و غفور کی حمد کے ساتھ۔

یہی وجہ ہے کہ ہم عالم کے تمام افراد کی بالتفصیل تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک
اور صورت بھی ہے کہ اِن مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا نُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ ۴ میں مجھ کا ہر ضمیر شے
کی طرف پھرے۔ اُس وقت یہ معنی ہوں گے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو
اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اپنی حمد کے ساتھ۔ یعنی وہ حمد و ثنا جو خود اس تسبیح
کرنے والے کی۔ جس طرح کہ ہم نے اعتقاد رکھنے والے کے مطلق کہا۔ کہ
وہ اُس معبود کی حمد و ثنا کرتا ہے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہے۔ اور جس سے خود کو
وابستہ کیا ہے۔ چونکہ معبود اعتقادی مستند کا بنایا ہوا ہے۔ ایسے مصنوعی
دیوتا کی تعریف حقیقت میں خود کی تعریف ہے۔ اس نے خود اپنی
ثنا و صفت بیان کی کیونکہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے۔ مصنوع کا
حسن و قبح صانع کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اعتقادی معبود اُس کے دیکھنے والے کا
مصنوع ہے۔ اُس کی صفت ہے۔ اپنے اعتقادی معبود کی ثنا
و صفت کرنا خود کی ثنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ آدمی دوسروں کے اعتقادی
معبود کی مذمت کرتا ہے۔ اگر منصف مزاج ہوتا تو مذمت نہ کرتا بلکہ معبود اُس
کا حامد ہمیشہ جاہل رہتا ہے۔ وہ دوسروں پر اعتراض کرتا ہے اپنے
عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ جینیٹ کے اس قول کو
سمجھتا تو اِنَّمَا لَہٗ لَوْنٌ اِنَّا لَہٗ۔ ہر معتقد کے معبود خیالی کو یہی تسلیم کر لیتا۔
اور ہر صورت میں حق کو جانتا۔ ہر معتقد ایک قسم کا فن رکھتا ہے۔
اُس کو حقیقی علم ہی کب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا عَلَّمَکُم مَّا کُنْتُمْ لَا
میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اُس کے پاس نہ رہتا ہوں؛
یعنی اُس کے اعتقاد کے مطابق ظہور کرتا ہوں۔ چاہے مطلق رکھے یا معتد سمجھے کہ
اُس کو حمد و تکبیر لیں۔ یہ وہی معبود ہے جس کی سمانی بندے کے دل میں ہے۔
کیونکہ معبود مطلق کسی ایک میں نہیں سماتا۔ کیونکہ وہ بندہ خاص کا بھی معبود ہے۔

اور سب کا بھی عین ہمہ لویشے کو کہا نہیں جاتا کہ وہ خود کو سنا ہے یا نہیں
 سنا۔ **فَاَفْهَمَ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَيَهْدِي السَّبِيلَ**

————— ق —————

تذکرہ ستر پیشتر لاہور کی چند اہم مطبوعات

صاحبہ کا عشق رسولؐ	صوفی محمد اکرم
ماں باپ کے حقوق	راجا رشید محمود
اسلامی اخلاق	مولانا حبیب الرحمان خاں شیروانی
تذکرہ حضرت صابر کلیرؑ	تعارف۔ راجا رشید محمود
کشف المحجوب	حضرت داتا گنج بخشؒ
رحمت و در عالمؑ	ترجمہ۔ محمد علی چمران
فتوح القیوب	مولانا شاہ عطارد اللہ خاں عطا
تذکرہ اولیائے کشمیر	سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانیؒ
علوم مصطفیٰؐ	ترجمہ۔ محمد علی چمران
عرفان شریعت	پیرزادہ محمد طیب نقشبندی
احکام شریعت	مولانا احمد رضا خاں بریلوی
صدائق بخشش	" " "
مکتوبات نبوی	" " "
سیرت سلمان فارسیؑ	" " "
فلسفہ دما	" " "
برکات بردہ	" " "
برکات رمضان	" " "
اولیائے کاملین	صاحبزادہ سید محمد بلاق شاہ
تذکرہ حضرت شاہ جمالؑ	محمد دین کلیم
کلیر کا چاند	ڈاکٹر ظہور الحسن شارب